周禮輯義

周禮卷之五

姜兆錫輯義

春官宗伯第三

春官稱宗伯者宗謂宗廟也宗伯典邦禮而禮以事神爲上神以宗廟爲重故稱宗也伯卽長也項氏謂治敎之道始於禮象天地之化始於春鄭氏謂宗伯於四時之官獨爲長故以伯稱而不稱司也書云舜命伯夷作秩宗是宗伯在唐虞爲秩宗又國語觀射父云使名姓之後能知四時之生犧牲之物之屬而率舊典者爲之宗春秋傳云夏父弗忌爲宗人又云使宗人釁夏獻其禮是宗伯又有宗與宗人之名也餘見天官

春官宗伯總序

此次言王者設官分職以立春官宗伯之意乃第三官之總序也

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國

邦禮卽六典之禮典也和邦國者萬物得其理然後和諧語云禮之用和爲貴其別官云宗伯掌邦禮治神人和上下是也

春官宗伯序官

此以下承上文序春官設官之數也

禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人不稱春官而稱禮官者承春官掌邦禮而言也宗伯名大小者大宗伯掌建邦法祀吉凶軍賓嘉之五者故爲禮官之長小宗伯專掌祭之位儀其於四者兼及之而已肆猶陳也佐宗伯陳列祀禮而府人胥人以下皆然焉故又名肆師也

鬱人下士二人府一人史一人徒八人鬱鬱金香草也將稞築煮鬱金以和鬯也謂之鬱鬯而其職掌和之以實彝尊故名也宗伯諸職之下掌祭凡五官而次此爲首者祭宗廟先用鬱鬯以灌故也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人釀秬爲酒曰鬯謂芬香條暢於上下也掌供之故名

雞人下士一人史一人徒四人掌供祭之雞牲故名也餘見地官牛人

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人盛凡酒曰尊盛鬯曰彝尊

者重其器之詞彝之言法也凡祭以彝陳五齊三酒之屬可謂重矣而先以彝陳也如凡尊以彝爲法者然故名其器而掌之者名其官也凡史數倍於府而此以下三職府反倍於史者其所藏重以大也後彝師典庸器諸職放此

司几筵下士二人府二人史一人徒八人敷於地曰筵加於筵曰席席上設以爲安者曰几凡祭之屬先設筵几而其職掌辨其用與其位故名官也

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二十人府稱天者以其藏宗廟重器而凡敬天以勤民者皆屬焉故尊若天物然也掌其府藏故即以名官而次爲朝祭之屬諸典司之長也

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人瑞者王侯圭璧之總名也朝會以爲符若瑞應然故稱爲瑞而其職掌凡玉瑞與玉器之藏故以名官註謂若今之符璽郎也

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人命謂王命也掌諸侯五儀諸臣五等之命者故名也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人掌王及內外臣之禮服者故名也命爵服決於此者古者祀賓皆於廟而於爵也發爵賜服故也○雜說曰典瑞典命司服及巾車典路車僕司常之屬必皆大夫士僕掌之者以節瑞命數服飾車旗之用表章尊卑之數皆禮之大故也漢制車乘主於大僕符璽屬於少府璣止璽印佩止綬襚服物車旗之章多務便利此古所以辨班服之等悉淪略不講而大常特為儀不與政通矣

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人祀謂外祭祀也掌外祀之兆域之禁令而槩名典祀者下職守祧為內則典祀自為外也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人祧謂祧廟也掌守先王先公之與廟與祧廟而總名守祧者舉遠以該近也奄八人者蓋因親廟二祧各一人前太廟二人與疏謂天子七廟通姜嫄為八廟而八人守之也用女祧與奚者性專一故也女祧責於守藏衣服故每廟二人奚則供洒埽而已故通各廟止四人徒之數皆十倍於胥而此奚之數反少於女祧者此也

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人奚十有六人

此后宮女宮之長也名卿天官世婦者其職略同內世婦異亦近之故名也上言朝若祭而式以此下三官者亦宮府內外皆爲一體之意也○利氏曰天官九嬪世婦女御並無爵秩徒役者天子嬪妃序次自定非宮職也附史以何爲識春官世婦乃后夫人以下之傅母有職者也故加以卿大夫士之爵并設女府史與奚爲之役而教六宮以禮事也內宰以陰禮教六宮九嬪月以婦學之法教九御矣此又詔相王后以下掌達內事於外官何也此正施內宰之教也內宰之屬皆男子爲之以入教宮中可乎故內政雖無不掌而嬪御職須此詔相之內有女宮女奚而外亦有內小臣奄豎此以通其教令也每宮卿二人大夫四人士八人合六宮八十有四不惟后夫人有傅母嬪御皆有之矣則其人何職耶蓋以德行爲本道藝次之或內外宗或王族之婦或卿大夫士之妻有尚德者則爲之故明乎春官世婦之職可無疑內外混男女之別而春官竊柄之禍亦庶免也莊梁號氏曰春官世婦羣臣之妻其稱卿大夫士者婦人無爵從夫爵也古者祭祀必夫婦親之卿大夫士從王其妻從后所以備內外之官也先王之化始於後宮又推以及卿大夫士之家王化於是大備矣平仲王氏曰此官後儒剽賈氏以爲奄人爲之然經無正文也夫

天官內小臣為上士用奄鄭猶云奄稱士異其實也況今世婦乃鄭所序則刑餘之人所無上爵為鄭大夫之理矣

內宗凡內女之有爵者王同姓之女謂之內女其爵亦謂從夫之爵也凡者無常數之辭不名內女而名內宗者掌宗廟祭祀之屬以助后官故名也

外宗凡外女之有爵者王諸姑姊妹之女謂之外女其官職界如內宗體差降也○柯氏曰觀世婦內外宗則知先王治內之政矣夫春官將以禮樂教天下使臣民無不一於禮而況內官嬪御之屬乎故世婦之屬職列於內而爵屬於外內率其法外敘其功然宮中無敢不由禮者教有其帥之效也內宰理其政則以士大夫為之世婦教禮法則以婦之有爵者為之宮府內外皆為一體奄官矣豈不過令通教命而已後世所以致后妃與政中官竊柄者由世婦之屬不立故也

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人封土以象山冢故稱冢土侯大夫士之公墓則為之圖其職掌公墓之地辨其兆域故名冢人也此三職次此者生事葬祭以類及也

墓大夫下大夫二人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人

墓之言慕謂孝子所思慕之處也王制庶人不封不樹故不稱冢而其職掌凡邦墓之地域令國民族葬故名墓大夫也○國寀舒氏曰二官亦哀死亡之義也俞氏以為上事而遂屬之司空何哉且所謂兆域地域昭穆族葬丘封之度皆有禮焉而祭墓又皆為之尸則其為宗官而屬宗伯厥有旨矣

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人

掌諸侯及凡有爵者之喪故名職喪也

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人

掌樂故名司樂冠以大者其職為樂官十七官之長也下有樂師者職亞於大司樂凡掌凡樂官之政令亦猶宗伯有肆師之意也大宗伯至此其於幽明始終之禮備矣以樂次禮者道相成也王氏曰宗伯兼掌禮樂事有序而後和故禮先而樂後也

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人凡胥皆有才知之稱而大小各名者大胥掌國子之版以佐教樂舞文王世子云小樂正學干大胥佐之是也小胥掌其比與樂縣之法而已

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人大師之大音泰○樂官謂之師凡以教其屬也樂師之外又設大師小師者謂瞽師也註曰凡樂之歌必使瞽矇為焉其賢知者命為大小師也無目眹曰瞽有目眹無明曰矇目明曰眡瞭故各名其官自大司樂至此凡別官同署者皆職相佐也○王氏曰作樂必用瞽矇者以其聽審也國語瞽矇修聲是也瞽上中下凡三百人故設眡瞭如其數以扶之因使掌樂也

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人樂有十二律陽六為律陰六為同同之言呂也掌審六律六同之和以為樂器而官乃以陰律名者陰以和陽也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人磬玉器石

磬之總名也。掌教眡瞭擊磬及編鐘，而專名為磬師者，兼擊鐘非其專職也。亦稱師者，凡教皆有師名也。

鍾師中士四人，下士八人，府二人，史二人，胥六人，徒六十人。鍾者金奏之大器，即鏞鍾也。掌以鍾鼓奏九夏，而專名鍾師者，鼓以導鍾鎛而為之節，以鍾為主也。

笙師中士二人，下士四人，府二人，史二人，胥一人，徒十人。掌教吹笙竽塤籥之屬，而名笙師者，亦笙為主也。

鎛師中士二人，下士四人，府二人，史二人，胥二人，徒二十人。鎛者金奏之大器。潛溪鄧氏謂如編鍾而大，視大鍾而小是也。掌金奏之鼓，而亦專名鎛師者，猶鍾師之意也。凡教皆有師名，鍾鎛二師各不言教，而亦稱師者，眡瞭擊鍾鎛，而二師以鼓節之，亦教之意也。

韎師下士二人，府一人，史一人，舞者十有六人，徒四十人。韎音妹○韎，即詩韎韐有奭之韎。東夷樂舞者服之，遂以名其樂，而掌教者因以名官也。其職與下旄人、鞮鞻氏相類，而韎師掌教夷樂，而兼舞旄

人尊教樂舞鞮鞻氏專掌絲歌故其次如此

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人

旄舞器以旄牛尾爲之掌教凡夷舞故以名官凡四方之以舞仕者屬焉故無數不稱師燮父也

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人籥者舞人所吹也春官八年有事於大廟萬入去籥傳謂去其有聲者舞其無聲者是也掌教國子舞羽吹籥之屬而籥爲主矣故名官也

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人籥郎本豳所謂豳籥章郎豳風豳雅豳頌也掌之故名官也

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人鞮音低鞻音屨八對鞻洋屨也無絇本四譯樂人之服而曲禮大夫去國亦服之蒜屨服以示貶與名官亦猶執師之意也

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人庸功也銘器銘功焉之庸

器其職掌藏樂器及庸器而官專以庸器名者以重者統之也

司干下士二人府二人史二人徒二十人（干亦舞器春秋傳所謂萬者也其職掌舞器而官專名干者亦統以重也詳見本職）

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人（大卜之大音泰○大卜占卜官之長其職掌卜龜筮易占夢之屬而專以卜名且與卜師卜人別官同名者皆從重也卜師掌開龜之四兆以主卜故稱師卜人職闕以下九職次此者明禮樂與鬼神義一而已且王者必致其精白之德而後可以交神明也）

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人（掌龜以共卜故名也）

菙氏下士二人史一人徒八人（菙誰上聲○菙灼龜之荊木即本職所謂樵也掌之故名其官）

占人下士二人府一人史二人徒八人掌占卜與筮之卦兆者故名官也

簭人中士二人府一人史二人徒四人簭筮通○大事先筮後卜次則筮而已其職掌蓍筮故名官也自卜師至菙氏凡四官皆掌卜而筮惟此一官掌之者蓋龜長而筮短事亦從省與

占夢中士二人史二人徒四人夢亦與卜筮參於大卜而此掌占之也故名官

眡祲中士二人史二人徒四人祲音浸○祲亦卜筮之類祲之言眡猶夢之言占也故亦以名官

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人大音泰祝音呪○凡以祝號事神者皆為祝其迎候神者為巫掌之故各以名官而大祝為之長小祝又佐之也以諸祝參卜筮者凡祭始於卜筮而成於巫祝皆以通幽明之故也

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四人掌大喪勸防之屬及喪祭之祝號故名官也

甸祝下士二人府一人史一人徒四人甸之言田掌田狩之祝號故名官也

詛祝下士二人府一人史一人徒四人掌盟詛之祝號故名官也

司巫下士二人府一人史一人胥一人徒十人○掌羣巫之政令故名官也陳藴大曰先王之時將設巫祝等官正是周公通幽明之理以事鬼神之道與堯命重黎畧相似到漢無此等官淫祠無所不至遂有召巫蠱之禍者尤知周公意思深長也

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人對文男曰覡女曰巫散文則通稱巫也巫不槃以數且無男名而巫師則爵員四人者蓋巫不易稱職特擇員爲之率焉故名師也說見序職○何氏曰先王之世王道明邪說息而周公設巫祝若是何也史乃冊祝見於書用史巫紛若見於易春秋國語民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正智聖明聰則神明降之是豈後世淫巫左道治符水厭勝之術者哉而大旱則用之大烖則用之歲時祓除則用之又非淫祠諂祭無所不至者也巫史之設何疑耶平仲王氏曰觀國語所稱周公所謂巫者蓋如此故男巫

無數女巫無數不立員名蓋亦有其人則傳無則闕焉之義也學者但見後世巫覡之賤因疑聖人之制失之矣

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人大史之大音泰○名史者典法則之屬之所統也而又正歲年而日官居焉者史有二義以天道治其天以君道治其君古云域中有三大曰天曰君曰史史治天以及於君故皆以次屬焉而名爲大史也夫天者道之大原所從出而禮樂政教之本也大史以下之等皆附而已哉

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人馮音憑相去聲○馮乘相視也天子有靈臺諸侯有觀臺以察天象而其職掌馮視歲月日星之屬之常執以辨敘事而會天位故名官也世其職故稱氏周語單子謂魯成公曰吾非瞽史焉知天道所謂史即大史以下馮相保章之屬也

保章氏中士二人下士四人府二人史四人保之言護章謂天章也其職掌識日月星辰之屬之變度以詔救政訪序事而保護之故名官也則官獨此職胥徒皆無者但繫時變而已其事無常且非胥徒所得與也

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人內史猶後世之內制其職掌王之八枋之法及考政叙爵之屬而以末條掌書王命名官者重王命也官次大史之後而爵以中大夫親於史為尊者亦重王命也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人外史猶後世之外制其義有二王朝為內侯邦為外本朝為內前朝亦為外故名官也掌史宜有府史不言未詳宜闕文與

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人御之言侍謂侍御於王之史官也其職掌為王和布其治令則贊冢宰以贊王而內史掌書王命則又贊而書之故名御史也凡府史之屬史皆居府下其數倍府今史居府上而數至三十倍於府者蓋掌書者職要而贊書者職詳故重之也

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史

八人工百人胥五人徒五十人巾猶服也掌公車之政令辨其用與其旗物其致飾如人之有巾服然故名也典路車僕司常之官皆屬焉而爲之長故爵以下大夫次於此者王者須正朔施政教車書一致而聲名文物之用與焉矣吾謂教至是大備也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人路謂路車也以王及后所乘故尊稱爲路路之言大路馬路寢路門之類皆尊稱也路亦巾車掌之但巾車通掌凡車之政令此又專守焉故名也

車僕中士二人下士二人府二人史二人胥二人徒四十人車名僕者僕非止僕馭之義凡車之聚散行止皆係焉故名僕也其職稱掌五戎之萃供凡師革車之屬者以兵者國之大事用莫重焉故也

司常中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人常者王所建大常之旗也掌自王以下九旗之物不專主於王而官名司常者王爲主也

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人都

家謂王子弟及公卿大夫之采邑也親王子弟及公爲大都疏者及卿爲小都又疏者及大夫爲家邑載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地王制首內而次外先國而後家故以次設官掌之也官名宗人者宗猶宗伯之宗但避伯長之名且夏官稱都家司馬秋官稱都家士意亦大同小異也

家宗人如都宗人之數

○官役如都之數者不以家故殺也餘見上卽祭祀以馭其神都則卽法則以馭其官都家司馬卽出役以馭其衆都家士卽刑賞以馭其威記云內諸侯祿也外諸侯嗣也內諸侯不過祿之以田不傳其位專其政也愚按都家采地其事治各有司存而特設王官以董之者猶待外諸侯之意也外諸侯各守其國先王必設之方伯連帥又監之以三監王之以二伯而五年一巡守復發禁正刑一德以尊於天子故其於內諸侯亦如之先王之治無官府內外統於一者其道一也

凡以神仕者無數以其藝爲之貴賤之等

以其藝爲等是無常數亦無常爵也無常數常爵

身故亦無常名而槩以凡神仕者名之以是終者蓋因正職以及其餘也○何氏曰以神仕謂明乎神示之理而仕者如國語所謂能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之儀彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神示氏姓之所出而率由舊典者使爲之宗之類是也等者蓋高爲上士次爲中士又次爲下士也

春官宗伯序職上　此以下又承上文序春官分職之事也

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國　示音祇祇下同○此首序大宗伯卿一人之職也五禮皆所掌而首止稱神鬼示之禮者所謂禮以祭爲重也秩其禮曰建象其休曰保此亦象其綱之意也　以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以

烝冬享先王。禋音因槱音酉飌古風字貍埋通疈音豐肆如字[illegible]
作劇非說見大司徒○此以下歷舉其目也稱祭爲
吉禮者喪三年不祭對凶而言也上稱神鬼示自上以至下此稱
鬼神示自內以及外禋之言煙也槱積也精意升煙曰禋祀天謂
其形體帝謂其主宰也[illegible]幣加柴曰實柴星謂五星辰謂日月所
會之十二次也積柴燔燎曰槱燎司中司命謂文昌第五第四星
風師謂箕星雨師謂畢星也數者皆祀天神陽祀以禋爲尚也取
血以祭曰血祭社謂土神配以句龍稷謂穀神配以棄五祀謂春
戶夏竈季夏中霤秋門冬行五嶽謂東岱南霍西華北恒中嵩也
祭山林曰貍祭川澤曰沈披牲胸曰疈手磔牲曰辜四方百物謂
[illegible]祭諸神也數者皆祀地示陰祀以血爲尚也陳牲曰肆獻腥日
獻灌鬯曰祼薦粢曰饋食拔醴始求神行一獻亞獻之禮次朝踐
時大祭陳全烝次祭陳豚解以爲腥行三獻四獻之禮次薦熟時
陳體解以爲熟行五獻六獻之禮而於時始薦黍稷故又名饋食
今錯綜肆獻祼者享以肆爲主故言肆又分眾饋食者肆獻祼
則兼饋食饋食則不備肆獻祼故特言饋食也春物少成薦未備
若接以詞而已故曰祠夏物將成其禴亦薄故曰禴秋物成可嘗
故曰嘗冬物眾以盛而薦成矣故曰烝先王通謂先王先公省文
也上二條一指禘祫之大祭一言練時遷廟之祭析其節也下四
條通言四時之祭析其候也數者皆享人鬼而求諸陰陽之意在

其中矣凡此吉禮十有二以明上文天神地示人鬼之實而下文凶賓軍嘉諸禮又因吉禮以推之也○䟽曰言禋燎言實牲言禋祀三祀互相備但先積柴次實牲後取禋事列於卑義全於尊此祇文之意也楊氏曰按禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫重於天地而社稷其次也胡氏見經多郊社並言謂社即祭地而立社又立北郊爲非夫社者五土之神是亦祭地也而廣狹不同里社祭一里之地州社祭一州之地侯社祭一國之地而王社則祭天下之地天子之祭地也有正祭有告祭冬至祭天於南郊順陽時因陽位夏至祭地於北郊順陰時因陰位故求諸天而天神降求諸地而地示出所謂正祭也匠人營國左祀右社以致尊親故有事則類於上帝宜於社類者類乎正祀宜者宜乎時事此所謂告祭也知祭各有義則知制禮之精意矣陳氏樂書曰五祀雜出於經傳多矣左傳家語皆以五祀爲重該修熙黎句龍月令以爲門行戶竈中霤其說各不同而數則皆五也鄭氏乃以五祀爲商制七祀爲周制然祭法稱天子七祀諸侯五大夫三適士二庶人一而周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦得五祀則祭法所稱非周禮甚明也愚按五祀以地而推之當從月令爲正其五官雖亦有五祀之稱非此所主也王氏疑月令之五祀爲小祀不當與社稷五嶽同稱不知王者舉之則非小此猶社然王者舉之則后土可比於昊天矣且如爲五官之神則句龍配社不又重出乎以

凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以弔禮哀禍烖以禬禮哀圍敗以恤禮哀寇亂禬音膾○始死曰死既死曰亡喪禮弔唁賻賵之屬也歲歉曰凶衆病曰札荒禮貶省減膳之類也禍與福乖烖與祥違弔禮遣使慰之也圍則被圍敗則敗績禬禮會財助之也外作爲寇內作爲亂恤禮通問於之也此又言凶禮有五也以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷覜曰視見音現朝音潮覜音眺○覲謂親附之也註曰朝之言朝欲其蚤至也謂東方諸侯春朝也宗言尊尊上位也覲言勤勤王事也謂南方夏宗西方秋覲也遇之言偶若不期而至也謂北方冬見也時者無常也會合也王討不順則會合其諸侯既朝乃爲壇於國外而命以事也殷衆也同猶齊也王十二年若不巡守則諸侯同來朝亦爲壇命以政也六者皆言侯朝而待之以禮也時聘謂小聘也王有事則諸侯遣大夫問之與時見畧同也覜之言視殷覜謂大聘也大行人職元年七年十一年皆一服朝王其餘服不朝者各遣卿視之與殷禮畧同也二者言臣聘而待之以禮也此又言賓禮有八也○疏曰此朝覲之屬以諸侯見王爲文若秋官大行人春朝諸侯夏覲諸

侯之屬以王下見諸侯爲文二者文相對也朝爲蚤至遇爲偶至訛雖各解如此亦互見爲義矣

以軍禮同邦國

大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也

同者約之使不離渙也邦國謂邦國之衆臨川王氏曰用衆者用其命恤衆者恤其事簡衆者簡其能任衆者任其力合衆者合其志五者闕一非所以爲軍禮也自大師至大封不皆行軍而一以軍禮行之此又言軍禮有五也○王氏曰上下一心三軍盡力以之冒矢石當鋒刃而不憚此用衆也因地以令賦因家以起役地有肥磽家有上下而賦役有輕重此恤衆也坐作進退刺伐擊殺不習則不能春以教振旅夏以教茇舍秋以教治兵冬以教大閱此簡衆也大役則帥其民而至起徒役則家一人此任衆也正畿疆使地有定域平土地使民有常主大國三軍次國二軍小國一軍率皆同心合德此合衆也

以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之賓客以脤膰之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國

冠去聲○嘉善也易嘉會足以

合歡是也。親睦也。言萬民者，對王上之制，且見其禮通上下也。飲食以之禮，時燕以合歡，祭燕以綏祿也。昏冠之禮，昏姻以親恩，冠笄以成行也。賓射之禮，先燕以行禮，繼射以觀德也。饗燕之禮，饗以訓恭儉，燕以示慈惠也。脤膰之禮，宗廟有歸膰，社稷有受脤也。賀慶之禮，謂以贊其喜，幣以達其禮也。此又言親禮有六也。兄弟謂同姓，與姓謂甥舅，互文也。〇臨川王氏曰：宗族兄弟飲食之，致其愛也。四方賓客饗燕之，致其敬也。疏昌按：昏義婿親迎御輪三周，親之也，是親其恩也。冠義既冠，責以為人父、為人子、為人臣之禮。又內則二十而冠，敦行孝弟，是成其性也。又曰：二王後及諸侯有功者，亦得賜脤膰。天王使宰孔賜齊侯胙，宋於周為客，天子有事膰焉是也。是以大行人直言歸脤以交諸侯之福，賀慶以贊諸侯之喜，皆不辨同異姓也。〇劉氏曰：觀大雅小雅正變，則周之所以興與其所以亡，莫不由於五禮。是以聖人務德為之本，而謹誠以踐其制也。愚按：王之五禮，今儀禮多亡，獨賓禮之覲聘二禮尚存。其吉禮之饋食，凶禮之喪，嘉禮之冠昏燕射，并賓禮之公食大夫，雖亦存，而皆諸侯大夫士之禮，并王者之禮矣。學者因什一以思千百，則先聖之禮意庶不沒矣。

以九儀之命正邦國之位：一命受職，再命受服，三命受位，四命受器，五命賜則，六命賜官，七命賜國，八命作牧，九命

作伯。此以下九儀六瑞六摯六器之屬皆申上文吉禮賓禮之意也。每命異儀者傳云各位不同禮亦異數是也。按典命公侯伯之士子男之大夫皆一命。王之下士亦一命受職謂受以治事也。公侯伯之大夫子男之卿皆再命。王之中士亦再命受服謂受以奉祭也。公侯伯之卿皆三命。王之上士亦三命受位謂列位次於朝也。王之中下大夫與上公之孤皆四命受器謂具祭器於家也。王之大夫出封加一命為五命是為子男受則者明猶類都也。王之上大夫卿六命受官者明得置臣也。王之卿出封加一命為七命是為侯伯受國者明始成國也。王之三公八命侯伯有功德者亦加一命為八命作牧為一州之牧王制所謂八州八伯也。王之三公出封加一命為九命作伯謂摯牧之伯王制所謂分天下為左右二伯也。○註曰王朝大夫五命尚未成國卿六命畧如之賜其置臣治家邑如春秋傳晋臣荀偃自稱官臣偃是也。疏曰註引春秋傳者證諸侯以臣為官故荀偃自稱官臣也。其畿內諸侯之臣亦稱官則此經是也。

以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧信伸同○作猶為也瑞見序官典瑞鎮圭尺二寸其繅飾象鎮山取鎮安朝野也桓圭九寸象桓楹取柱石國家也信圭躬圭皆七寸信圭象身之直取直身而不回也躬圭象躬之屈取鞠躬而

不亢也。穀璧蒲璧皆五寸。穀璧琢穀於璧取穀為飲食能養人也蒲璧琢蒲於璧取蒲為筵席能安人也。丘氏曰圭制上圜下方璧制圜內有孔謂之好其外謂之肉好倍肉為瑗肉倍好為璧也餘見玉人及雜記贊大行以禽作六摯以等諸臣孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞摯貫同鶩音木○禽鳥獸之通稱摯者執以相見之禮也束帛加皮為皮帛王之孤虎皮取其文炳也公之孤豹皮取其文蔚也羔取其羣而不失類也大夫鴈取其順陰陽而往來也士雉取其有文采而介也庶人鶩取其不飛遷也工商雞取其守時而動也劉氏謂執其摯所以自致其德也○呂氏曰古者以禽為摯以見其所尊敬也人道之大賤當事貴少當事長不肖當事賢摯自羔以下所以致其養也故膳夫之職以摯見者受而膳之司士掌擯士者膳其摯而婦人摯用榛栗脯脩也天子無客禮無所用摯惟告於鬼神用鬯為摯王氏曰不言三公所執者三公執璧見射人也蒞曰不分王與侯之臣者爵同者其摯同命異者惟飾異也以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其

黼之色放上聲○禮謂始告神時薦於神坐之禮猶書周公植璧秉圭也璧形正圜蒼象天也琮形八方黃象地也圭形銳首青象東璋形半圭赤象南琥形琥虎白象西璜形半璧玄象北璧不稱玄者避北方色而蒼類玄也○註曰禮天以冬至禮地以夏至禮東方以立春禮南方以立夏禮西方以立秋禮北方以立冬疏曰二至以禮天地也迎氣於四郊以禮五帝也不言中央者小宗伯兆五帝於四郊註謂祀黃帝亦於南郊是也明齋王氏曰天地四方祀玉二而禮玉則六祀玉者神之所主也天之四時不同而同出於天地之四方不同而同歸於地神示之精一而已故典瑞職止别以天地也若禮玉乃人之各致其誠者故大宗伯天地及四方以六合爲之等也愚按六器猶覲禮之方明也方明爲上下四方神明之象用木方四尺設六色皆如其方其設六玉也圭璋琥璜圜者並與此同但上圭下璧二者與此璧琮有異耳蓋本職分其地其時而作六器以分禮之若覲禮則不分地與時而止作方明以合禮之此所以玉稍異與或疑覲禮祀圭璧之文亦此璧琮之誤也

以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物此極言禮樂贊化之大也天產謂動物六牲之屬地產謂植物九穀

之屬薦猶氣也作猶成也防猶制也凡六牲之屬皆為陰以作陰德可矣而恐其陰勝而淫故以中禮防之凡九穀之屬皆為陽以作陽德可矣而恐其陽勝而蕩故以和樂防之如是故陰陽平而性清和也合猶皆也致中和則天地位焉萬物育矣事即大司樂致鬼神示之屬謂所祈祀因謂為民安寧各說達人之願致所作動物之屬凡皆言其驗也○疏曰凡蠢動皆動物凡生植皆植物註獨言六牲九穀之屬者據人所膳食作身中之陰德陽德而言也按聘禮云醯在碑西醢在碑東是牲物為陰穀物為陽樂記云樂盈而反以反為文禮減而進以進為文故樂損益而禮濟虛也黃氏曰動物天產也以作陰德能內養其精矣不以外作之禮而防之則為情所流蕩至於道植物地產也以作陽德能外養其形矣不以中出之樂而防之則為形所制蕩至於不反先王以道成能血氣之物不致其滋味以禮合天之化與動物之產而防之故其所作不為淫邪以樂合地之化與植物之產而防之故其所作不為倦怠蓋樂由陽來者也防以禮使無淫邪是與天地同節禮由陰作者也防以樂使無倦怠是與天地同和也王氏曰記云樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故百物皆別惟禮樂之道能合天地之化百物之產故其功可以事鬼神諧萬民致百物也

凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯

省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮相去聲下同○大神示見大宰
享大鬼猶言其享先王也宿者謂祭之前夕省其言及執事也蒞
臨也玉皆謂禮神之玉也鬯謂祭天地之鬯及祭宗廟之鬱鬯也
省亦視也鑊謂烹牲之鑊齍謂盛粢之敦也天地有禮神之玉與
其鬯而無鬱鬯之玉瓚與明粢之玉敦宗廟有鬱鬯瓚玉敦而無禮
神之玉二者皆宿臨之祭又奉之分言者互文也詔告也六號之
大者告大祝使爲之辭也大禮詳見小宗伯治者宰屬以治之也
相贊也○疏曰九嬪職贊玉齍註謂玉敦者彼九嬪所贊據宗廟
無禮神之玉則玉與齍不得別釋故爲玉敦此據天地有禮神之
玉故玉與齍別釋
一如玉與鬯也若王不與祭祀則攝位凡大祭祀王后不與則
攝而薦豆籩徹大賓客則攝而載果與並去聲載[illegible]同果祼同○攝代也謂喪若有疾之屬而
代之也徹亦謂籩豆也攝而載祼謂攝后祼也后祼上公王以圭
瓚一祼后以璋瓚再祼后或不與則攝也皆謂載猶爲也君祼臣
但拜以送其酌獻則宗伯攝爲之也按皆酌獻而君親拜送祼賓
之禮自如此不得謂之攝此蓋不知再祼爲后祼上公之禮本文
自崇王后不與以言而因謂之既攝凡嘗攝王
祼之謂乎以內宰外宗二職觀之則明矣朝覲會同則爲上相

大喪亦如之王哭諸侯亦如之王命諸侯則儐相者若贊王爲禮儐者儐諸侯以受命也
國有大故則旅上帝及四望王大封則先告后土乃頒祀於邦國都家鄉邑大故謂非常之故旅之言陳也陳祭以祈其禮殺於祭也四望見下職大封即大祝所謂建邦國也告
后土者以將取墳土投之也頒祀於邦國都家鄉邑者頒其所當
祀也即大祝所謂先告后土乃頒祀號於邦國都鄙也蓋王大封
則邦國建侯即都家建長鄉邑建官不但邦國之祀典獄而建
於其都家縣鄙矣故祈言之也()陳氏禮書曰國有大故而旅如
書荊岐既旅蔡蒙旅平九山刊旅之屬凡此因災大故其禮與常
祭異故所次之位則張氈案設皇邸也所實之圭則四圭有邸也
所用之版則金版也至司尊彝之存奠彝笙師之陳樂器眡瞭之
廞樂器皆以大喪之禮行之奠則非離乎祭也存則非即徹之也
笙簫陳而不懸廞而不鼓凡以其因災也周官或言大旅或言旅
故有大小而旅亦殊旅四望山川則所次不以氈案皇邸所用不
以金版而圭則亦兩圭有邸而已是其差也劉氏曰王大封諸侯
則先告大社然後割其方之土包以茅而賜之立社又詔其命數
頒之祀典邦國及都家鄉邑皆然也愚按頒祀於邦國并言都家
鄉邑者因大及小之詞頒之邦國則諸侯國自致禮正刑一德以

事於天子矣。嫌須祀止於邦國，故言都家，即都家宗人掌其禮者是也。嫌須祀止邦國及都家，故又言鄉邑，即地官鄉州黨族之屬各掌其祀者是也。宗伯職無歲首和布之文者，禮不下庶人，邦國有事，惟讀禮書而協事，故凡歲首之懸布及歲終之攷會並無之，而邦國都家之祀典亦祇於封國時一須守之也。王氏乃以天地夏秋四官皆於歲首和布懸法，而因疑本職有闕文，何沫於本官之典。

一通考

小宗伯之職，掌建國之神位，右社稷，左宗廟，兆五帝於四郊，四望四類亦如之。兆山川丘陵墳衍，各因其方。此序小宗伯中大夫二人之職也。地道尚右，故右建社稷；人道尚左，故左建宗廟。兆，營域也。五帝見大宰。兆於四郊，不及中者，註謂黃帝亦位於南也。四望、四類，諸說不一。今按此與大宗伯職相表裏。四望即謂日月星辰，大司樂以祀四望，為祀天神是也。四類即謂司命、司中、風師、雨師，崔氏謂祀四者之法皆隨其類以祭之是也。五帝、四望、四類為天神，宗廟為人鬼，社稷、山川丘陵墳衍為地示。不言上帝者，具於郊也；不言五嶽之屬者，具於山川各方也。此特舉建神位以明祭之本也。餘詳大司樂職。

掌五禮之禁令與其用等。禁令者，

糾其怠玩用等者防其僭差此通舉其掌五禮也辨廟祧之昭穆辨吉凶之五服車旗宮室之禁廟制天子七諸侯五大夫三適士二官師一天子四親廟二祧廟并太祖廟而七太祖廟居中左一昭二廟爲三昭右一穆二廟爲三穆祧以上則爲毀也此承上建宗廟之事亦言祭之本也吉五服謂袞冕鷩冕毳冕希冕玄冕凶五服謂斬衰齊衰大功衰小功衰緦衰車旗宮室之禁典命所謂各視其命之數是也此承上掌五禮之意也○朱子曰天子七廟中爲大祖一廟百世不遷餘六廟左三昭右三穆皆自北而南每易一世而一遷當遷之時則新主祔於南廟南廟之主遷於北廟而其北廟之主遷於大廟之夾室而謂之毀昭者祔則穆者遷穆者祔則昭者不動此所謂祔必以班而孫可以爲王父尸子不可以爲父尸者以此也武王初有天下后稷爲大祖而高圉居昭之北廟亞圉居稷之北廟組紺居昭之次廟大王居穆之次廟王季居昭之南廟文王居穆之南廟此七廟也至成王時則高圉毀組紺王季遞遷而武王祔至康王時則亞圉毀大王文王遞遷而成王祔至昭王時則組紺毀王季武王遞遷而康王祔至穆王時則大王毀文王成王遞遷而昭王祔至共王時則王季毀武王康王遞遷而穆王祔以上悉皆原立之七廟而毀者皆藏於大祖之廟至懿王時則文王親盡當毀而以有功當宗故別立一廟於西北而謂之文世

室於是武王昭王遷遷其王祧而爲八廟矣至孝王時則武王親盡當毀而亦以有功當宗故別立一廟於東北而謂之武世室於是厲王穆王遷遷懿王祧而爲九廟矣自是則穆之毀者藏於文世室昭之毀者藏於武世室而不復藏於大廟矣廟皆南向主皆東向至祫祭大廟惟大祖之主東向自如爲最尊之位羣昭位於北而南面羣穆位於南而北面子孫亦依祖宗之昭穆陪位而不失其倫矣愚按孝王爲懿王之弟不得爲昭穆朱子嘗論昭常爲昭穆常爲穆以其班祔不得混則此叠偶未之檢而失之與

掌三族之別以辨親疏其正室皆謂之門子掌其政令　別音鼈○父族子族并己爲三族以父親祖以子親孫而以三爲五以祖親高曾以孫親曾玄而以五爲九此所爲上殺下殺旁殺而親疏之義盡矣正室嫡子也以當室曰正室以當門曰門子政令謂役守之政令也鄭氏謂明其嫡庶使不得以尊代宗也此又承上言建廟之意也

毛六牲辨其名物而頒之於五官使其奉之辨六齍之名物與其用使六宮之人共奉之辨六彝之名物以待果將辨六尊之名物以待祭祀賓客　共供同果祼同○牷純色謂之毛牧人[illegible]取之而小宗伯又審辨之也頒之五官謂司徒牛宗伯

雞司馬馬及羊司冠犬司空豕大宰總贊牲事故不及矣六畜蕃
陳六穀之王齋六宮之人謂嬪御之屬名物如牛曰一元大武雞
曰翰音是其名陽事用騂陰祀用黝是其物如黍曰薌合粱曰明
粢是名冬食黍夏食稷是物六彝六尊之名物見司尊彝此總承
建神位之意言祭而及賓也○王氏曰祭莫重於犧牲粢盛牲天
產粢地產故王奉牲后薦玉齍也牲必供奉於五官者五官贊王
以成外治粢必供奉於六宮者六宮贊后以成內治也掌衣服車旗宮室之賞賜賞功賞賜恩賜也此
亦通言禮也掌四時祭祀之敘事與其禮肆師以歲時序其祭祀珥祈而此掌其事與其禮儀也此
專言祭也若國大貞則奉玉帛以詔號貞正也有大事而卜以正之謂之大貞若卜建國卜立君之類
也號謂神號幣號也采爲玉帛以禮神而因詔其號亦所謂小事皆有聯也大祭祀省牲眡滌濯祭之
日逆齍省鑊告時於王告備於王凡祭祀賓客以時將瓚果詔相
祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯賜卿大夫士爵則儐小祭祀掌事
如大宗伯之禮大賓客受其將幣之齎省眡逆者省充人所掌之牲眡執事所滌濯之祭器

逆饎人所供之粢盛而省烹人所烹之牲也肆謂肆不成備謂物皆具省眡逆以佐大宗伯告時告備其事職也將之言送猶奉也祭則以時奉王賓則以時奉小宰也大禮王氏謂祭主迎尸及獻割牲飲福之屬小禮謂其間之節目是也以大宗伯治其大禮及詔相王之大禮而小宗伯詔相其小禮推之可見舊以王親行爲大禮宗伯攝爲小禮非也大宗伯命諸侯則儐故賜卿大夫士爵小宗伯則儐矣齋謂所齋獻之物

若大師則帥有司而立軍社奉主車若軍將有事則與祭有司將事於四望若大甸則帥有司而饁獸於郊遂頒禽

與如字舊讀去聲非甸平聲○立軍社謂立社主奉主車謂載廟主說見大祝職將有事謂將與敵戰也三有司皆謂大祝爲四望稱祭有司者大祝職國將有事於四望則前祝蓋小宗伯攝祭而大祝前爲祝故以祭稱若立軍奉主饁郊皆非祭禮矣大甸肆師職凡四時之大田獵是也饁謂獻也以獸獻神於郊若饁之者然而遂頒禽與羣臣也○易氏曰大甸貢氏以爲四時之田也考大司馬春蒐夏苗秋獮皆無饁獸之文惟冬狩以教大閱禽獲爲多凡四郊兆五帝四望四類之神皆薦之謂之饁饁訖而後頒禽耳愚按省文曰大曰四詳文曰四時之大田獵四時皆名大田明矣易氏專指饁獸言之故偏之大閱藏說非有異也餘詳甸祝職

大烖及執事禱祠於上下神示王崩大肆以秬鬯渳及執事涖大斂小斂帥異族而佐縣衰冠之式於路門之外及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之既葬詔相喪祭之禮成葬而祭墓爲位

縣懸同衰音催○大烖如裁洛爛燋衛哭之類執事謂大祝及司巫之屬大祝職大故大烖彌祀社稷禱祠司巫職大烖帥巫而造巫恒是也大肆謂尸伸之也渳浴也執事通謂大小祝之屬大祝以肆鬯渳尸贊斂小祝贊渳是也佐助族姓也蓋事官之屬親之而小宗伯帥佐之也帥必異姓者同姓方衛哀不及佐矣執事亦謂梓匠之屬也獻器謂獻材與明器哭之者所謂官代哭也卜兆卜葬域也甫始竁穿壙也將葬獻器主人哭臨小宗伯及執事皆哭而卜葬開壙亦然也既葬坟已掩也喪祭謂虞若卒哭諸祔也成葬斥已封也爲位謂墓左爲壇以祭后土也○疏曰按檀弓有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞註云奠墓之有司來歸乃虞也則虞祭在成葬奠墓之後而此乃在成葬之前者士之墳高四尺墓易成故日中虞祭可待奠墓有司之歸若天子之冢高大蓋不一日而畢故喪祭在其前也註引冢人爲尸

凡王之會同

者註祭墓以告后土小宗伯爲位而冢人爲尸也

軍旅甸役之禱祠肄儀為位國有裁禍則亦如之凡天地之大裁類社稷宗廟則為位肄習也謂設為位以習儀也類祭名凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀大小禮言凡者推祭祀以外也

肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲牷音全○此序肆師下大夫四人及上中下士五十六人之職也大祀次祀小祀劉氏謂神示鬼各有三等也此首言祭之等也以歲時序其祭祀及其祈珥祈故書作幾杜讀作祈註從秋官士師職作刉珥音二註從雜記作衈○序之言次也祭祀為祭禮祈珥為釁禮夏官小子職珥於社稷祈於五祀是也此次言祭之期也大祭祀展犧牲繫於牢頒於職人職人謂牧人充人監門諸職也犧牲將繫於牢展之而令牛人充使繫養之也此言未祭也凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮眡滌濯亦如之卜日謂祭前十日之卜祭宿謂祭前一日之宿戒為期謂告祭之期也言卜日與宿與為期三者皆詔相其禮而視

滌濯亦謂相之也此言省祭也

祭之日表齍盛告潔展器陳告備及果築鬻相治小禮誅其慢怠者盛音成果祼同鬱哀同○表者盛六粢於簠簋表而識之展者陳祭器於堂東展而省之而皆告於小宗伯也築鬻見雜記築鬱金而煮之和以爲鬯也誅責也此言方祭也○王氏曰齍盛粢盛黍稷皆有器不知其實故徵識以表其名也

掌兆中廟中之禁令凡祭祀禮成則告事畢此又總言其始終也兆中謂壇域如小宗伯右社稷及兆五帝四望四類山川丘陵墳衍之屬也廟中謂廟祧如小宗伯左宗廟也

大賓客涖筵几築鬻贊果將大朝覲佐儐共設匪罋之禮饗食授祭匪篚同食音嗣○涖者臨視有司所設精者贊小宗伯所將也佐者爲其承儐也共設謂設賓所設於賓館者凡致饔餼於賓有篚罋之器君不親饔食亦使致之公食大夫禮君公不親食則使人以侑幣致賓豆實實於甕篚實實於篚是也或言篚罋或言罋篚者蓋篚以致幣罋以致米互文與授祭謂授賓祭進食有虞祭首夏祭心殷祭肝周祭肺是也

與祝侯禳於畺及郊侯禳迎吉禳攘之名小祝掌之五百里曰畺百里曰郊以文義推之此條當在及其所祠之下

大喪大渳以鬯則築鬻

令外內命婦序哭禁外內命男女之衰不中法者且授之杖衰音崔中去聲○命男女謂言命夫婦者見闕人職序者以服之重輕為哭之先後也法即小宗伯懸於路門之式也授杖見喪大記及喪服四制王喪斬衰苴杖后喪齊衰削杖也　凡師甸用牲於社宗則為位類造上帝封於大神祭兵於山川亦如之凡師不功則助牽主車凡四時之大甸獵祭表貉則為位貉讀作禡○師甸謂非四時而起大衆以田及行陣時所田也以下文用牲於社宗推之可見社即社主宗即廟主也依正禮謂之類詣祭所謂之造封於太社謂特為壇以祭之祭兵於山川謂兵所過而祭之為位亦謂辨儀為位也或謂為神位以祭也主車即上載之主車大司馬獻而奉之此助牽之也貉師祭名也祭於所立之表故稱表貉嘗之日涖卜來歲之芟獮之日涖卜來歲之戒社之日涖卜來歲之稼秋祭曰嘗秋田曰獮芟謂芟草萊也戒謂警戒寇也稼謂樹禾稼也重農功嚴閱備故臨卜也○王氏曰於得也而不忘失樂安也而不忘危與民同吉凶之患而為之卜焉欲豫知而防之也　若國有大故則令國人祭歲時之

祭祀亦如之。令祭社及禜也。○王先生曰。大宗伯國有大故則旅上帝及四望。小宗伯凡天地之大烖類社稷宗廟則爲位。肆師國有大故則令國人祭。其祀大小不同。故異掌也。 凡卿大夫之喪。相其禮。相去聲。○職喪職之。肆師相之也。 凡國之大事。治其禮儀以佐宗伯。凡國之小事。治其禮儀而掌其事。如宗伯之禮。亦推言之也。○易氏曰。肆師立國祀之禮。專於佐大宗伯也。此佐宗伯掌事如宗伯。兼大小宗伯而言也。

鬱人掌祼器。此序鬱人下士二人之職也。掌祼器。謂瓚也。若六彝。則司尊彝所掌。此鬱人本以和祼祼鬯名其官。而此推本言之也。 凡祭祀賓客之祼事。和鬱鬯以實彝而陳之。鬯。酒名也。和者。司農謂築鬱以鬯之。鬱中停於祭前而和之也。彝即司尊彝之六彝。凡鬱鬯先實祼於彝器。而後祼以玉瓚。故和而陳之也。此正言之也。○王氏曰。祭祀惟宗廟用祼。濟人魂氣歸於天。故焫蕭以求諸陽。體魄降於地。故祼鬯以求諸陰也。賓客亦用祼。敬賓猶敬神也。龜山楊氏曰。祭以誠意爲主。祼用鬱鬯。貴氣臭也。故祭有三重。而獻之屬莫重於祼。樂莫重於升歌。舞莫重於武宿夜。此也。陳氏曰。獻莫重

於灌灌以求諸於陰也天地雖無灌然大宗伯職云滋玉鬯表記云秬鬯以事上帝則天地亦有秬鬯凡祀環山川四方等外神皆用之特不用鬱耳鬯人職可考也

凡祼玉濯之陳之以贊祼事祼玉即圭瓚璋瓚也明堂位云祼用玉瓚大圭郊特牲云祼以圭璋用玉氣也其瓚金爲勺飾以玉而圭璋爲柄獨稱祼玉者統詞也此乃言其滌陳祼器以待祼也

詔祼將之儀與其節凡祼事沃盥儀謂來王送祼之儀節猶時也沃盥謂凡祀賓王后若大宗伯盥洗行祼而此沃以水也此因言詔相祼禮也〇疏曰來王謂祼時奉瓚而酌鬱鬯送祼謂送之以授尸尸乃祭之啐之奠之也

大喪之渳共其肆器及葬共其祼器遂貍之貍埋同〇肆器謂陳尸之器喪大記君設大槃造冰是也將葬設遣奠故共祼器以奠既奠遂埋之祖廟階前示奠終於此也此因祼器類舉之也

大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之斝先鄭讀如字註作嘏聲之誤也今按經文當從先鄭量人職放此〇量人夏官之職掌制從獻脯燔之數量故同飲斝爵即其職所謂與鬱人受斝歷而皆飲之是也此又因祼鬯推及之也〇司農曰斝讀如嫁娶之嫁斝器名明堂位殷以斝周以爵是也註曰斝謂受嘏之嘏王酬尸尸嘏王此其卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒

爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝則此鬯人受王之卒爵亦王出房時與陸佃曰祭初迎尸入於室既祼後乃殺牲迎尸於堂王即取肝洗鬯齊而燔之祭於主前謂之制祭即量人所謂宰祭是也此時尸既割肝祝乃詔之使安王以玉角獻尸后以玉爵從獻即郊特牲舉斝角詔妥尸是也鬯人贊祼尸並人制從獻燔膟之數量嘏受舉斝之卒爵而皆飲之也愚按先鄭之說於陸氏能發之而註必改斝為嘏以疑後儒者蓋以受嘏時乃有卒爵受飲之禮而其始無之也今考舉斝之卒爵並量人職謂之斝歷歷與陸同陸氏於量人訓為與舉斝之餘瀝是所謂卒爵者乃其時尸不飲訖欲竊未盡之爵二職則於當祭之時不敢棄其餘而各飲之耳初非受嘏時之禮也且以經言謂之大祭祀以事言謂之宰祭即所謂制祭也而并説為冢宰贊王祭也又何以說哉說見量人

鬯人掌共秬鬯而飾之此序鬯人下士二人之職總舉之也釀秬黍為酒謂之秬鬯和以鬱謂之鬱鬯飾者謂供鬯於各器而上設巾也詳見幂人職凡祭祀社壝用大罍禜門用瓢齎廟用脩凡山川四方用蜃凡祼事用槩凡疈事用散齎資通脩註作卣蜃讀也蜃辰江蠯槩註作埋

文誤也○脩作卣卣者按詩書及爾雅皆作卣卣爲中尊犧象以下之通名故知脩誤也祼作埋者按大宗伯祭山川曰埋若祼當用瘞不當用槩故知文誤也壇壝禜門以下皆祭名壇壝謂祭社稷於宗壝之類禜門謂禜祭於國門之類廟謂遷廟時饋食之祭凡山川四方謂大山川及四方凡埋事謂小山林凡疈事通謂百物之屬也罍瓢以下皆尊名罍貫而大謂之大罍剖瓠柢以盛謂之瓢齎凡犧象之屬謂之卣刻爲蜃形謂之蜃黑漆而朱帶謂之槩漆而無飾謂之散也此言辨鬯器也○疏曰註以廟用卣爲遷廟饋食之祭者王侯之祭自祼始次朝踐又次饋獻乃饋食以進黍稷大夫士無饋獻以上但自饋食始此饋食所以稱特牲饋食少牢饋食也今祼爲吉祭不可褻與吉同故器同大夫士饋食之禮不在鬱人職用祼彝而在鬯人職用鬯卣也、大喪之

大渳設斗共其釁鬯凡王之齊事共其秬鬯凡王弔臨共介鬯斗儀禮少牢作枓音主齊側皆反隨去聲○斗勺也所以斟水沃尸也釁塗也既浴以鬱復釁以鬯也共秬鬯亦以給泮浴共其介以鬯使執以交神也三者皆秬鬯附事異稱耳此言其鬯物也○主氏曰秬黍一稃二米天地之和氣所生故其酒名之曰鬯言其氣之條暢也鬯又必和以鬱者鬱香草也明其德之馨香也其色黃德之中也中和達於內外此先王所以承祭祀而交神明也

雞人掌共雞牲辨其物（此序雞人下士一人之職也毛色謂之物如陽騂陰黝之類是也此備其用也）大祭祀夜嘑旦以嘂百官凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之凡國事爲期則告之時（嘑嘑同嘂呌同叫嘂謂戒也警也因雞鳴以呼警百官使興也期謂其日也時謂其旦也告謂告其主事者此象其德也）凡祭祀面禳釁共其雞牲（祭謂小祭祀也面禳謂四面禳也釁侯禳於郊及邑凡四方皆禳之也釁謂釁廟及釁器皿之屬也祭禳以牲釁以血皆不辨物共其牲而已此亦備其用也）

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實（此序司尊彝下士二人之職而總舉之也六尊獻尊之類六彝雞彝之類不數舟罍者約詞與位者禮運玄酒在室醴醆在戶之類酌者下文鬱齊獻酌醴齊縮酌之類用即祼用彝獻用尊也實謂彝實鬯尊實齊也）春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有

彝諸臣之所昨也凡四時之閒祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也朝踐之朝如字獻尊之獻鄭莎讀字本作戲同犧蒔作犧尊是也昨儀殺作醋註讀作酢著直略反間去聲朝享之享音潮大音泰〇雞彝刻雞形鳥彝刻鳳形犧尊刻牛形象尊刻象形舟罍皆尊彝之屬蓋亦爲舟雷形也斝彝刻稼形有耳黃目刻黃金爲目著尊著地無足壺尊腹下有頭虎彝刻虎形蜼彝刻蜼形六彝獨虎蜼登冢服謂之宗彝以其人祭所用故也大尊大古瓦尊山尊瓦爲山形祠論烝嘗四時之祭名追享即禘祭追遠之義朝享即祫祭合食之義非四時之常祀故稱閒祀而其彝亦獨名宗彝也朝踐即朝獻籩人所謂朝事所獻即饋獻籩人所謂饋食皆變文也祭禮凡四節日祼日朝踐日饋食日酳不言酳者王酳用朝踐之尊后若臣觴用饋獻之尊也蓋及尊皆必兩者王以圭瓚酌雞彝獻尸后以璋瓚酌鳥彝獻尸兩犧尊兩象尊之屬皆王與后各一尊諸臣獻尸之尊從后而已酢即下獻酢席之帷尸酢王與后加其爵尸之尊酢臣則別所尊不用尸尊臣卑不敢撰神也此言其用之事也本條註多疑義今朝獻升獻從王氏朝享追享從先鄭〇陳氏曰先王制器或遠取諸物或近取諸身其取之也有義其用之

也以類雞鳥虎蜼之屬取諸物也辟耳黃目之屬取諸身也祠禴
彝以雞鳥尊以犧象雞鳥均羽物犧象均人物也嘗烝彝以耳且
尊以著壺耳目均人體著壺均無足也追享朝享彝以虎蜼尊以
山大虎蜼均毛物山大均足器也易氏曰成周兼用四代之禮樂
用樂見於大司樂用禮於此見之虎蜼爲虞彝雞爲夏彝斝爲殷
彝周以黃目泰爲虞尊山罍爲夏尊著爲殷尊周以犧象以魯壺
今六享兼用之也舟注謂尊下臺若今承盤也故不言所受今按
舟以濟物過其所受則沉溺術以濟物動不以時則淺涯此舟叢
之義與彝謂曰彝有舟犧尊有罍也陸佃謂舟若今滿盤之類其
義甚明但今宗廟無此制度不可攷耳王昭禹曰祼然後朝踐以
薦腥禮所謂腥其俎也朝踐然後饋食以薦熟禮所謂熟其殽也
朝踐用氣報氣而事以天道饋食用味報魄而事以人道特牲少
牢禮自饋食始而尸有飲食之禮此先王之事親制以死生之禮
者也李嘉會曰春夏祠朝踐再獻而秋冬則再朝獻饋食者春夏
屬陽生長之時以氣爲主秋冬爲陰物成之時以味爲主也愚按
儀禮王侯之祭禮亡諸家所論享獻之節尊彝齊酒之用言人人
殊但據少牢特牲諸篇祭皆自饋食始而其時主人主婦及賓佐
皆有酳尸尸酢之禮即此饋食與酳之二節其前祼踐之二節皆
可推而見尊彝之象春夏尚文秋冬尚質春夏取動秋冬取静若
間祀則文質備動静該矣舟未詳其用據經文皆有舟與皆有罍

對尊註所云殊不如易氏鄭氏之說爲合且本職言六尊而酒正彝人皆言八尊則府敍明是尊名對文則六尊與彝異散文則通謂之尊也學者詳之

凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌 齊音劑獻註讀作莎齊語訛也涗王氏音稅脩註讀作滌文訛也○齊和也酌斟也獻讀爲莎者謂莎摩之也涗之言新郎泲之意也鬱鬯以蓋酒莎摩之出其香汁乃酌醴齊縮以茅乃酌盎齊涗以清酒乃酌三酒滌治以木乃酌也不言餘三齊者註謂泛從醴緹從盎也此言其酌之意也○註以四者隸用鬱獻用醴饋用盎臣酢用凡酒惟大事於大廟備五齊三酒也疏曰鬱鬯尊不用三酒和泲而用五齊中盎齊差清者和鬱鬯泲之郎祭特牲汁獻涗於醆酒也醆齊用事酒之清明者和醆然後用茅泲之郎縮酌用茅明酌也盎齊郎盎酒不言縮則不用茅以清酒涗之而已郎醆酒涗於清也

大喪存奠彝大旅亦如之 存省也遣奠不遂徹朝奠至夕夕奠至朝時省之也此亦酌用之意也

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位 此序司几筵下士二人之職而總敘之也筵設於地席加於筵几置於席官名司几筵而掌五几五席蓋互見焉義矣玉彫彤漆素爲五几之名玉以飾也彫以刻也餘皆色

而已此其物也繅次莞熊莫為五席之名繅席削蒲蒻為之編以采
也次席桃枝竹為之次為文也熊席熊皮為之莞席細莫為之華
席大莞為之不數莚席者為其俘席也此其物
也用謂朝祭吉凶之用位謂前南左右之位 凡大朝覲大饗射
凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純
加次席黼純左右玉几祀先王胙席亦如之 朝音潮依扆同鄉去聲純音準繅藻同畫
畫同胙作酢○依狀如屏風其上畫黑白為斧形故謂之黼也紛
謂白繡畫謂雲氣純緣也祀先王謂宗廟六享也酢謂王送尸酢
也其莚席几皆同此言酢席不言几莚皆文也此言王覲饗及祭
酢之席所用也○陳氏曰几所憑以安也王於朝覲會同立而不
坐禮天子當依而立曰覲當宁而立曰朝明堂位天子負斧依
而立是也然必設几者鄭註大宰職謂立而設几優至尊也荀卿
謂周公負依而坐異矣又曰司几筵之次席黼純卽書顧命之篾
席黼純也禮器天子之席五重諸侯三重大夫再重郊特牲大饗
君三重席而酢而司几筵王席三侯席二鄉飲鄉射大夫士一與
禮器郊特牲不同何哉筵席皆重設筵單而已故顧命曰敷重篾
席敷重底席
其數適合也

諸侯祭祀席句蒲筵繢純加莞席紛純右彫几昨席

莞筵紛純加繅席畫純繢畫彩也酢席別言筵席明筵席皆異惟几同也此言侯之祭酢所用也○平仲王氏曰天子祭其酢席得與鬼神同席猶酢酒得與鬼神同尊也諸侯卑故先君之前以異席示遜筵國賓於牖前亦加之左彤几國賓侯來朝者筵席皆如侯自受酢但彤几在左耳喪祭戎皆尙右獨國賓尙左者陰陽異道也此左言王之待侯所用也甸役則設熊席右漆几設几席以祭表貉也熊示武漆從殺矣此言王之甸役所用也凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几柏註作椁文誤也敦註作燾今按如字○喪事謂凡奠也柏席謂殯中席也敦之言覆覆之深厚故名也柏在殯則菆塗龍輴以椁又以席覆之而上設几也稱每敦謂同殯也此言王侯之喪殯所用也○註曰周禮雖合葬同殯皆與几體實不同也祭於廟同几精氣合也凡吉事變几凶事仍几吉吉祭也凶喪奠也凡吉祭如祼於室饋於堂繹於祊皆必變几尙文故也喪之凡奠則朝夕仍之而已尙質故也此總結之也

天府掌祖廟之守藏與其禁令藏去聲下職同○此序天府上中士二三人之職而總舉之也凡

國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之藏如字○玉鎮如弘璧琬琰之類爲國鎮者寶器如兌戈和弓之類爲國寶者詳見周書顧命此言守器也凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治中去聲○治中謂凡教養刑政之屬治職之準平也如地官鄉大夫獻賢能之書登於天府秋官小司寇令羣吏計獄弊訟登中於天府大司寇凡大盟約涖其盟書登之天府之屬皆吏治所係故藏其書以詔王察之也此言守制也○易氏曰官府鄉州及都鄙之治中者計治之書也與鎮寶同藏於天府者民爲國之寶吏尤親於民者也周禮登賢能之書而教得其中登民數之數而政得其中登獄訟之中而刑得其中凡此無非治中之書受藏於始而詔察於後則吏道益謹民心益固然後可以示命而守寶矣上春釁寶鎮及寶器上春孟春也釁者釁塗以血而祠之若月令上春釁龜策之類是也此申言守器也凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭吉祭享之器凶朝覲之屬此因祖廟類言之也季冬陳玉以貞來歲之媺惡陳玉以禮神而卜也謂事之正曰貞如大卜職大貞之貞此兼申守器與守制之意也若遷寶則奉之若祭天

之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之遷寶疏謂遷都而寶隨之也奉者奉而藏之新廟也此又言守器也司民司祿皆星名祭司民然後獻民數祭司祿然後獻穀數此又言守制也○疏曰按武陵太守星傳云軒轅十七星如龍形有兩角角有大民星小民星又文昌宮六星一上將二次將三貴相四司命五司中六司祿是司民在軒轅司祿在文昌也林氏曰歲獻民數穀數致太平之要務先王爲此者非他爲欲等其民數穀數使之本末相當用爲平歲之經制凡三十年之通必有十年之儲以備不虞則謂之太平故爲要務也愚按天府一職或者以爲寶藏之司而已今攷其職凛凛乎不害天民不暴天物凡刑威慶賞莫非天命天討之意凡以爲民也易云聖人之大寶曰位何以守位曰人羲自羲文周公以至孔子而遞衍之者如此信非先聖不能寶也而如或者之見則所謂寶珠玉者殃必及身而并世守者亦僞爲矣宜淺者至譏周禮爲僞書也

典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾此序典瑞中士二人之職而總舉之也朝會以征符曰瑞祀賓以爲禮曰器名如大鎮躬信桓穀蒲之類物如圭璋璧琮之類用事如朝日朝覲之類服飾如繅藉采就之類

王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日公執桓圭侯

執信圭，伯執躬圭，繅皆三采三就，子執穀璧，男執蒲璧，繅皆二采再就，以朝覲宗遇會同於王，諸侯相見亦如之，瑑圭璋璧琮，繅皆二采一就，以頫聘。筓猶同，瑑篆同，頫覜通。○手捧曰執，帶捧曰揖。素無文曰大圭，鎮圭以下見宗伯。書采曰繅，就猶成也。以木如圭璧琮璋，各衣以韋而畫五采爲玉，就三采爲三就，二采爲二就，以藉之也。以朝日，謂春分以拜日於東郊也。鎮圭亦以受朝，不言者，尊祀也。三采謂朱白蒼，二采謂朱綠。瑑者，刻若篆文也。頫即衆頫曰視，聘即時聘曰問，此通言王及五等諸侯朝之玉，皆玉瑞之屬也。四圭有邸，以祀天旅上帝，兩圭有邸，以祀地旅四望，祼圭有瓚，以肆先王，以祼賓客，圭璧以祀日月星辰，璋邸射以祀山川，以造贈賓客。射音石，造七到反。○邸，本也。四圭，玉爲邸而圭著其四向，兩圭，玉爲邸而圭著其兩旁也。圭瓚，圭爲瓚於首以祼也。圭璧，考工記圭璧九寸以祀日月星辰是也。射，剡也。圭制上圜下方，璋制半圭，而此璋邸則剡而銳也。天神曰祀，地示曰祭，人鬼曰享，地山川亦曰祀者，散文之通稱。肆猶昔人所謂陳也。祀天及日月星辰之屬爲常祀，若旅上帝四望，所謂國有大

故則旅上帝及四望也造贈謂遣館致饒之屬此歷言王之祀賓之玉皆玉器之屬也土圭以致四時日月。封國則以土地珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守。璧羨以起度駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸。穀圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝駔註讀爲組文之誤也聘好並去聲○土圭見大司徒致猶冬夏致日春秋致月之致以其景之至否知行之得失也土猶度也以一寸之景知千里一分之景知百里而制封域也珍圭註謂掌節之使節狀如琬琰徵守謂徵守關之諸侯恤凶荒謂行賑也牙璋爲牙如兵象也璧羨攷工玉人云璧羨度尺好三寸以爲度是也羨延也好孔也璧本圓九寸今羨其上下一寸則高一尺其旁殺一寸則廣八寸而其好三寸則肉各二寸半凡寸尺之度由此起也組猶穿也用圭璋璧琮琥璜之六玉兩頭爲孔孔間珠爲溝渠兩畔稍高爲眉乃以組穿其中使圭在左琥在右璋在首璜在足而璧背琮腹稍疏開之其象若覲禮方明然也圭如穀璧曰穀圭上下皆圜曰琬圭稍剡其上使有鋒曰琰圭治德結好以勸諸侯之善易行除慝以懲諸侯之惡此泛言王凡用之玉而珍牙穀琬琰皆玉瑞之意餘皆玉器

之類也。大祭祀大旅凡賓客之事共其玉器而奉之大喪共飯玉含玉贈玉含去聲○祀賓諸玉器並見上文奉送也飯碎雜米曰飯玉柱左右顚及在口曰含玉贈幣帛加以璧曰贈玉此三者因斂尸之玉推之也○疏曰飯用玉者禮記檀弓飯用米貝不以食道註謂食道褻米貝美是也含玉之數如其貝雜記天子九貝諸侯七大夫五士三註謂夏禮用貝周用玉是也贈玉既夕禮葬櫬入壙贈用玄纁束帛天子加以玉是也凡玉器出則共奉之此則謂上文祀賓以外之玉也

典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命此序典命中士二人之職而總舉之也五儀公侯伯子男之儀五等公卿大夫士之等下文王侯之臣等各不一五等約詞也命而儀若等而言也上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節此言諸侯之五儀也○王制所謂二伯天子之三公加命為上公故為伯也大行人職上公之禮國城方

九里宮方九百步貳車九乘建常九旂冕服九章桓圭九寸樊纓九就介九人禮九牢其儀皆以九爲節如其命也七命五命放此其節三而儀稱五者據爵而言也

王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之此言王朝之諸臣五等之命也言公不言孤者三孤六卿謂之九卿也卿即上大夫其大夫通謂中下大夫出封皆加一等以褒德也其節亦三而等稱五猶五儀之意也諸侯不及附庸諸臣不及上爵降從省文也○王氏曰三公加一等則九命而爲上公卿加一等則七命而爲侯伯大夫加一等則五命而爲子男近於上則勢屈遠於王則勢伸也愚按諸侯之五儀不云上公九命侯八命伯七命子六命男五命而侯不過三諸臣之五等不云三公八命三孤七命上大夫卿六命中大夫五命下大夫四命而等亦不過三似與五儀五等之目不符然王臣出封皆加一等而侯亦自八命作牧諸侯之世子下君一等附庸亦應如之則儀亦不以三爲限矣諸臣之五等以諸侯五儀推之可見其士之命雖不言以公卿大夫之八命六命四命爲差當爲再命而上公之諸臣命數皆半王臣其孤四命卿三命大夫再命故於士一命而止則王士倍之上中下士宜自三命降於一命而止矣學者以義推之可也

凡諸侯之適子誓

於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男遒同○

誓者王命爲世子而因戒勉之也攝其君謂攝父以朝會也既誓則執圭璧祇降其父爵一等重王命成也否則槩以皮帛繼子男之後而已豈特降一等之謂哉此亦諸侯之儀之意也○明齊王氏曰立適周之達禮然猶兼象賢之意故適子必賢乃命之既命則成爲君春秋曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也其降一等以壓於父而從臣道也

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數

公之孤者上公之臣得有孤也此言侯國諸臣之等也○郝氏曰凡諸侯之臣各半其君之命數而弱故上公九命則其孤四命其卿三命而大夫士遞降一等侯伯七命不置孤故其卿亦三命而大夫一命士亦遞降一等與公國同子男五命故卿止再命而大夫一命士不命矣皆半君而弱也

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事此序司服中士二人之職而總舉之也名物如袞冕弁服之屬用事如祀朝之屬

王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鷩音鼈希註作絺今按如字下同○祭服名吉服者祭為吉禮也其服有六黑羔為大裘而加冕服特制也餘五服皆袞冕服九章一龍二山三華蟲四火五宗彝皆續於衣六藻七粉米八黼九黻皆繡於裳次鷩冕服七章自華蟲以下續於衣者三繡於裳者四次毳冕服五章自宗彝以下續於衣者三繡於裳者二次希冕服三章自粉米以下續於衣者一繡於裳者二次玄冕服一章衣無續裳繡黼而已名袞者九章以龍始其象袞也名鷩者七章以華蟲始華蟲為雉其名鷩也名毳者五章以宗彝始宗彝為虎蜼其狀毳也名希者三章以粉米始其形散而希也名玄者凡冕服皆玄衣纁裳衣無續惟可名玄也各名冕服者以服名其冕也此歷言王之祭服之屬也冕制詳夏官弁師○鄭諤曰裘自然之禮而羔純一之質不名羔裘而名大裘者惟天為大故以名其裘也裘之上加以袞故郊特牲袞謂之被言被於其上

也祀天尚質反被以宗者圜丘埽地藁秸陶匏之屬雖主乎質而圭藉龍旗樂舞之屬又主乎文內盡質外盡文以盡事天之道也五帝與天同體樂皆舞雲門故其服同也王與之曰祀先王先公之屬尸既服此王亦服之四望以下皆然王者不以尊臨卑故也愚按疏稱祭地亦服大裘非也夏日至祭地無服裘之理即五帝中祀赤帝黄帝亦不服裘特祭祠其山川不稱祭而稱祀所謂散文言四望又言山川則謂四望即山川真誤矣

凡兵事韋弁服　眡朝則皮弁服　凡甸冠弁服

韋弁服者謂以韎韋爲弁因以爲衣春秋傳晉郤至衣韎韋之跗注是也皮弁服者謂以白鹿皮爲弁以十五升白布爲衣冠弁服者謂以十五升緇布爲冠謂之委貌因以爲衣一云冠弁制如皮弁而小所謂皮冠也此類言王之師田與朝之服也○鄭謂冃緇衣羔裘此朝服之衣羔裘玄冠此朝服之冠而皮弁素積又爲視朝之服何也蓋皮弁素積者天子視朝諸侯聽朝之服如鄉黨云必朝服而朝東首加朝服朝服立於阼階乃人臣朝見之服皆非皮弁素積也玉藻云天子皮弁以日視朝諸侯皮弁以聽朔於太廟朝服以日視朝諸侯視朝與群臣朝皆緇衣玄冠之朝服故玉藻譏云朝服之以縞自季康子始也郝氏曰古冠制小後世用爲弁故名冠弁則與韋皮二弁異猶冕之言弁冕也

凡凶事服弁服　凡弔事弁経服

服弁邪衰

冠其服則衰服也弁絰弁師職所謂弁而加環絰其服則錫衰緦衰也此言王之凶服也凡喪爲天王斬衰爲王后齊衰王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁絰爲并夫齊衰並音崔齊音咨○斬衰齊衰詳見儀禮喪服錫衰緦衰之布皆十五升去其半有事其布無事其縷曰錫有事其縷無事其布曰緦疑衰制亦暑同而較疑於吉也此通言上下之凶服也大札大荒大烖素服若玉藻年不順成天子素服素車春秋傳君臣素服縞冠哭梁山崩之類此推凶服之類也公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之公九命亦服衮九章但王衮有降衮有升龍公則皆降而已侯伯鷩七章子男毳五章皆如其命公之孤四命而服三章其卿三命大夫再命而服一章其士一命而不及章服者殺臣也侯伯子男不

群其臣者省文也喪服自期以下諸侯絶大夫降故孤卿大夫加以大功小功之屬若士服無降無更加以期衰亦加之者如其所加也此言五等諸侯及其諸臣之服也

其齊服有玄端素端。齊側皆反○端之言正也衣領袂袂皆正方故名也吉齊玄端凶齊素端自天子至於士一也○王氏曰玄端則玄冠素端則素冠齊無爲以待事也故玄與素而已玉藻玄冠丹組纓諸侯之齊冠玄冠綦組纓士之齊冠及詩庶見素冠是也

凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之。奉亦送也王氏曰王之服成於天官之縫人服之於夏官之節服氏此蓋服既成掌奉於王而後節服氏爲王服之也

大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序。復衣服斂衣服見雜記及喪大記奠衣服謂今坐上魂衣即守祧遺衣服也廞衣服所藏於椁中之衣服沛而小者所謂明器也陳序陳之有序也

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令。此序典祀中下士六人之職也郊壇之屬爲外祀廟祧之屬爲內祀兆守謂守凡位於四郊之兆域其界也此言未祀也

若以時祭祀則帥其屬而修除徵役於司隸而役之及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之。其屬胥徒也令修除

衆祭草萊又并徵秋官司隸之徒隸爲之此言將祀也屬祭禱遂列之內令其屬守而蹕之此言方祀也

守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉此序守祧奄八人之職也親廟爲廟遠廟爲祧詳見祭法遺衣服大斂之餘衣服此亦言未祀也○王氏曰遺衣服藏焉猶特以其所常服爲不可褻而忘哉亦以示體物而不可遺之意也若將祭祀則各以其服授尸其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之其服謂死者之上服如先王之尸服袞冕先公之尸服鷩冕是各象之令有憑也黝黑堊白也修除務善故待有司黝堊則自令新潔之而已廟與祧互言之也授服應在後先言之者重服也此亦言將祀也○朱子曰凡廟神主東向尸在神主之北合祭大廟時每位有尸旅酬六尸是也不用尸則有陰厭書儀中所謂合門垂簾是已欲使神享厭飫之也楊氏曰按士虞禮新喪虞祭之時男女各立尸至祔祭之後止用男之一尸凡吉祭止一尸喪祭則二尸祭統設同几是吉也司几筵每敦一几是喪也旣祭則藏其隋與其服隋許恚反士虞禮作墮○隋尸所祭肺脊黍稷之類墮下者小祝贊隋是也隋埋藏於階東服則各藏於廟此言已祀也

世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具詔王后之禮事帥六宮之人共齍盛相內外宗之禮事大賓客之饗食亦如之比音避相去聲下並同食音嗣○此序世婦每宮卿大夫士十四人之職也女宮見天官寺人宿戒疏謂祭前十日戒之使齊前三日又宿之也王氏謂當給役則豫告也比次也具謂所濯溉及粢盛之物也禮事謂薦徹獻徹之類六宮之人謂世婦女御之屬外內宗見下職賓祭客同餘如之也

大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之莫暮同○比校也苛者責罰嚴察之意

凡王后有操事於婦人則詔相凡內事有達於外官者世婦掌之操拜同○拜事如喪大記夫人亦拜寄公夫人於堂下之類內事如膳服醫治之類稱凡者因上文祀賓喪而推其餘也

○王先生曰婦人不與外政而內豎掌內外之通令世婦達內事於外官何耶蓋雖不與外政不能無好事於四方如令於卿大夫但先王之時女謁不行耳明齋王氏曰若天之酒食地之籩桑市法春之獻樂器物夏之拜獻秋之刑女冬之繇束或事有所須或命有所達皆是也

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆籩賓客之饗食亦如之食音嗣○此序內宗凡內女之有爵者之職也薦加豆籩即醢人籩人爲羞之豆籩下職外宗但佐后祼豆籩之實爲玉豆而已其后所薦羞之豆籩內宗則掌之也徹則后徹之傳與外宗而內宗又佐傳之有司矣王后有事則從從去聲○從者從贊之也后職無外事惟祭若賓助王之祼獻與喪紀所弔臨而已蓋通上下文而言也大喪序哭者哭諸侯亦如之凡卿大夫之喪掌其弔臨臨去聲○序者序外內女及命婦之哭位君后哭諸侯亦序其從哭者也掌弔臨者天官世婦弔臨於卿大夫而此掌其禮也○疏曰后哭諸侯謂諸侯來朝薨於王國王爲之總衰者若欲弔以爵弁純衣哭諸侯彼謂薨於本國王遥哭之而已后則不哭也李氏曰凡富貴驕人者勢也婦女生于王族尤易乘勢以輕其家乎夫婦之道天地之象人之大倫也乃出宗室亂之非所以示天下故聖人以內宗外宗列爲禮官而職於禮使觀聽言親無不由禮觀后之事宗廟則知所以順舅姑觀后之饗同姓諸侯則知所以和宗人觀后之豆王祼獻則知所以從夫順於舅姑和於宗人而當於夫是故婦順備而內和理內和理而家可長是所以爲王化基也

外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眂豆籩及以樂徹亦如之王后以樂羞齍則贊凡王后之獻亦如之王后不與則贊宗伯小祭祀掌事賓客之事亦如之與去聲○此序外宗凡外女之有爵者之職也凡王之豆皆玉飾若籩則雕其而已佐薦眂若徹者佐九嬪以贊后之薦徹而未薦時先於室東佐眂也薦止玉豆不及籩者本職贊羞齍贊獻皆內宗爲䌽也羞進也凡后之獻謂獻酳之屬后有故不與則宗伯攝矣小祭祀如先蠶及祠禖之類大喪則叙外內朝莫哭者哭諸侯亦如之莫暮同○叙亦如內宗之叙稱朝暮詳辭也

冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡死於兵者不入兆域凡有功者居前此序冢人下大夫二人中士四人之職也公墓對邦墓而言分言之則公墓爲冢邦墓爲墓統言之皆墓也內穴曰兆外垣曰域先王爲始葬其地者昭穆爲先王之世適左右者中之左右也諸侯卿大夫士謂

王之支庶左右者左右之左右也各以其族猶昭穆之意矣死於兵謂戰也王族無斯刑纍於甸師氏若戰而死者則有之矣以非全歸故不居城以內也有功者通承諸侯卿大夫士而言凡死於兵之戰功與凡王功國功之屬皆居前以示旌也此首明君臣域兆之次也○疏曰王之庶子孫若爲畿外諸侯因彼國而造塋若畿內諸侯與王子卿大夫士則居先王之左右前後也東萊呂氏曰周公葬成王葬於畢從周家之兆域也王氏曰先王制爲合族之禮非特施於生者死皆以類相從此仁厚之至篤於親親而民德出之歸厚矣

以爵等爲丘封之度與其樹數

度言其高卑數言其藂殺此次明君臣封樹之等也○疏曰王公曰丘諸侯曰封漢律列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差疏曰周禮丘封高下之數無文故鄭以漢法況之按春秋緯天子墳高三丈樹松侯半之樹栢大夫八尺樹欒士四尺樹槐庶人無墳樹楊柳臨川王氏曰以昭穆爲左右各以其族尚親也凡死於兵者不入兆域尚德也凡有功者居前尚功也爵等爲丘封之度與樹數尚貴也蓋先王所以治死者如此

大喪既有日請度何甫竁何遂爲之尸及竁以度爲丘隧共喪之窆器及葬言鸞車象人及窆執斧以涖遂入藏凶器正墓位蹕墓域

守墓禁凡祭墓爲尸上度字音釋〇度音鐸也窆家壙也甫始也隧者墓前道也土有負土曰隧道無負土曰羨道始窆必告土神故爲之尸既窆必爲丘封與墓道後又以度爲之也窆下棺也器謂明器即下文凶器也言鑄諸也鸞車即巾車所飾之道車上設鑾旗也象人謂芻靈也二者皆語之始行也執斧猶鄉師執斧之意也正者定向背操者慎往來守者嚴行止也凡祭墓謂有禱於土神也此專言君墓也〇平仲王氏曰按鄭註祭墓乃祭土神而無祭祀之考於墓之說諸儒有疑祭后土爲非而以爲祭其先者不知先人之體魄於此而因祭其土神此情理之必至衆人爲尸其又何疑乃以祭祭其先爲無害而獨不敢祭后土之說亦過矣愚按王氏之識蓋指程張而言也今欲祭先於墓之說程子謂墓祭不以合後世有時行之非經禮也張子謂祭墓雖非經其義理亦不至於其害是先儒固不之許矣至祭后土之說程子不取者蓋以古人祭社之外更無所在祭后土之禮令玩南窺遂爲之尸其爲祭土神甚明楊氏以周禮圜丘方澤爲上帝后土之正祭而凡因事而祭者爲告祭說蓋審矣則祭土神於墓亦猶封國先告后土之意宜非所譏也詳見大宗伯註

凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆爲之蹕均其禁長兆猶言正墓位爲蹕猶言蹕墓域均禁猶言守墓禁此專言臣葬也

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖令國民族葬而掌其禁令正其位掌其度數使皆有私地域此序墓大夫下大夫二人中士八人之職也令族葬以下猶冢人各以其族及守墓禁止墓位之意度數則春秋緯所謂鎮壙樹栅也王制稱庶人不封不樹者蓋亦極言其卑賤而非謂其荒穢與私猶分也邦墓雖同域亦使有分容族葬也此猶辨等與辨域之意也凡爭墓地者聽其獄訟帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之巡墓厲猶守墓禁之意也其中之室謂墓中之官寺庶民情僞多而與聽其訟獄也○梁氏曰周官設冢人墓大夫之職凡王侯卿大夫士以至萬民各令族葬而以類從親疎如戚猶遠如近孝敬斯存人心以萃由是道也秦漢以來天子葬各異處山陵營治不貲王公及於庶人陰陽拘忌甲可乙否紛紛然惑溺於富貴或久而不葬或葬之遠方或遷發頻數或爭訟不已思所以杜僭踰而厚風俗爲上者安可縱其所爲而不修其政令哉

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事此序職喪上中下士十四人之職也喪禮凡殯葬祭奠之屬今所存獨喪服士喪士虞而已以下文推之

凡其喪祭爲奠若祭則此喪禮爲殯若葬與祔隮序次也凡國有司以王命有事焉則詔贊主人有事謂弔臨之事詔贊者詔拜命也凡其喪祭詔其號治其禮謂其若祭之祝號禮儀也凡公有司之所共職喪令之趣其事趣促同○自其大僚承君命出故謂有司自其庶司不待命而供事稱公而已宰夫所謂公有司是也趣者速也

周禮卷之六

姜兆錫輯義

春官宗伯序職下

大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此序大司樂中大夫二人之職也成均五帝學名周立以爲太學易氏謂成其行之虧均其習之偏故名也合聚也王制王太子王子羣后之太子公卿大夫元士之適子與凡民之俊秀皆入焉是也樂祖尊之也瞽宗殷學名周立以爲小學祭之者示不忘也以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武祗音支興道並去聲大音泰卷音權磬韶同○樂德樂之本也祗敬庸常也樂語樂之詞也託物興事曰興興言古剴今曰道微言寓意曰諷誦言達情曰誦發端曰言答述曰語也樂舞樂之容也雲門大卷大咸諸義不一註曰雲門大卷黃帝樂名言德如雲出能合族類也大咸堯樂名言德無不施也大磬舜樂名言德紹乎前也

大夏禹樂名言德能大中國也大濩湯樂名言德能救護民也大武武王樂名言德能成武功也陳氏樂書曰莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張咸池於洞庭之野呂氏春秋漢志白虎通皆謂黃帝作咸池則大咸爲黃帝之樂許謬於世次耳○玉海曰樂記大章章之也註堯樂名周禮闕文或作大卷也此以上專言其造士也

○疏曰此大司樂所教六舞是大舞樂師所教是小舞內則十三舞勺成童舞象皆小舞二十舞大夏即此六舞也特稱大夏者鄭氏謂其樂爲文武之中也保氏亦教之六舞者彼教以書此教以舞也薛氏圖曰周用六代之樂者存三格與二代也三格謂黃帝堯舜之後二代夏商之後樂記封黃帝之後於薊以下是也周人既決其法故兼用其樂也伊川程子曰樂舞所以移其性情也古人爲學自入小學以至大學有絃歌以養其耳有干羽以養其血氣有禮義以養其心如此則非僻之心無自入矣東萊呂氏曰唐虞三代設教與後世學校不向即學官一事可見有舜時命夔典樂教胄子在周時大司樂掌成均之法發附之子於何故皆是掌樂之官掌教蓋其優游涵養鼓舞動盪深入人心那不是徒設一箇官司也秦漢以來談竹官司與屬廣三代斷月自別盛學校人磬垂非有司薄書期會可領學者所當深思也思禁樂德之發與師氏教國子以三德三行殊者此蓋指樂而言也中和祗庸即師氏所謂至德而孝友即孝德也不言敬德者進德以成子成於樂

而數不足言矣以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物說悅同）此以下節言其事神感物及此禮職之屬而先總言之也黃鍾大族姑洗蕤賓夷則無射六陽律也大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾六陰律也陰律謂之呂又謂之同者陽倡陰和者同侶也宮商角徵羽爲五聲金石絲竹匏土革木爲八音雲門至大武爲六舞大合樂者承數者而總言聲樂之備也鬼神示言其格幽邦國以下言其理明上而邦國下而萬民皆內治之驗尊而賓客卑而遠人皆外治之驗動物則出人以及乎物也○註曰大合樂者謂徧作六代之樂也疏曰大合樂即上六舞待一代作訖乃更作之據鬱縣之後正祭之時而言也下文天地人可得而禮據祭初下神而說在後者以下神之樂用一代此用六代事重故進在上也下文分樂而序之皆用一代之樂而與三禮下神相偕者恐其相亂且使一變至六變與分用六樂之序相次也愚按大合樂之義見月令季春所謂擇日大合樂是也前此孟春止命樂正習舞仲春止命習樂大胥亦止春合舞秋合聲而已皆不謂之大合樂惟季春謂之大合樂者即此以六律六同五聲八音六舞大合樂之謂也以本職言之上節但以樂舞教國子即樂器亦教之意再故必如本節所舉乃謂之大合樂若但

指上六舞而已乃所謂習舞合舞非所謂習樂合聲而本職凡言合
律呂聲音之屬亦賛矣蓋大合樂自爲一事月令鄭註謂季春合
樂以助宣陽化也其職今亡馬氏謂凡樂陽聲也春陽中也大合
樂於季春則中聲之所止也下大胥職以六樂之會正舞位註謂
爲季春大合樂習之也是也文王世子云凡大合樂必遂養老據
此則大合樂乃習樂之大者而下文則本此所習者用以祭享祀
故以乃分樂乃奏之屬遞承之而因以凡六樂者文之以五聲播
之以八音總束之而藏乃謂大合樂爲正祭之合用六代其下
乃降神之分用一代也夫大合樂必合六舞而合舞不得爲大合
樂下祭必大合樂而大合樂非止用於祭若此節專指六舞泥正合
祭言之薛藏家展轉遷就終失大合樂之本旨及各乃字上下相
承之義況本節致鬼神示而外祭言和邦國諧萬民安賓客說遠
人之屬而下文乃指言祭享祀其不得以正祭與降神者爲一事所
又明矣蓋此節合言祭祀賓客之備下二節言奏言歌言文言舞皆所
謂聲言舞乃所謂容故王氏釋分樂之義遞言分律
分同分舞而不止以六舞爲分合也故饒者詳之

乃分樂而序之以祭以享以祀

此二節承上文言樂之六律六同六舞而卽凡祭之分用以祭者明之也序次也王氏謂分律
自黃鍾至無射分同自大呂至應鍾分舞自雲門至大武而序次
之也下以祀祭享爲言者自外以至內此以祭享祀爲言者自下

以至上也乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖奏言聲歌言歌舞言容也歌與奏相配者黃鍾屬子大呂屬丑子與丑合也大蔟屬寅應鍾屬亥寅與亥合也六律以左旋爲序六同以右轉爲序餘並放此函鍾即林鍾小呂即仲呂天神謂凡祭上帝之屬地示謂凡祭后土之屬四望謂日月星辰之屬山川謂山嶽川澤之屬先妣先祖之次未詳祖謂姜嫄及后稷也○薛平仲曰周用六樂分祭祀十二調一樂用二調奏者謂堂下四垂鍾磬之類也歌者謂堂上琴瑟之音也庭奏常以陽聲爲調升歌常以陰呂爲祭陳氏禮書曰四望舊以嶽瀆爲主今致周禮於四望皆言祀不言祭又典瑞四望與山川異玉大司樂四望與山川異樂明四望不指嶽瀆也左氏云望郊之細也又云郊之屬也公羊云方望之事無所不通則望兼上下之神與許慎釋四望首以日月星辰蓋有所受也康成釋小宗伯以四望爲五嶽四海釋大司樂又兼以司中司命風伯雨師釋舞師又以四望爲四方其言異同不可

攷證愚按本文四望言祀不言祭則四望專屬天神大宗伯五嶽言祭不言祀則五嶽專屬地示鄭氏以嶽瀆釋四望其誤不待辨矣陳氏謂望兼上下之神此即公羊方望無所不通之義較鄭氏為近但其意雖以日月星辰為主而猶旁及於嶽瀆亦不免混夫仁專言則包四者而偏言則一事也諸家訓望為嶽瀆者或以虞書望於山川而為之詞殊不知散文則山川亦可稱望若四望與山川為對文則天神與地示不可混也典瑞兩圭有邸以旅四望而又言圭璧以祀日月星辰者四望即日月星辰之屬但祀為常禮旅為變禮故異文也學者詳之

凡六樂者文之以五聲播之以八音 此承上文言五聲八音也不言分者六樂必調五聲以文之而五聲必被八器以揚之不能相無也但律呂分則聲音之清濁高下見而分之之意具矣餘詳大師

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神 臝臝同六變之言更樂一成則更奏而舞一成亦更舞也致者樂奏於此機應於彼也羽物毛物謂鳥獸臝物介物鱗物謂蟲魚皆蟄動於地者也象物謂日月星辰乃

成象於天者也川澤以下傳言五地之示天神約言五行之神凡皆易致者居先難致者居後不分言六樂之屬者六樂各有諸變也此承上極言致鬼神示作動物之驗而和邦國之屬不待言矣○註曰凡動物之敏疾者地示之高下甚者皆易致也羽物飛且走蛤蟹走則遲矣川澤有孔竅者故易致土示乃平原也故難致平仲王氏曰象物日月星之屬在天而成象者也而註以四靈爲象物夫麟鳳龜龍謂之四靈然不離羽鸁鱗毛介也何獨爲象物乎又曰夔頌樂庶尹允諧先以百獸率舞大司樂以六樂致大神地示先以羽鸁鱗毛介象聖人作樂必徵之異類何也天地神鬼之情狀不可得而見也太和之氣至不易感者而亦致焉則天地格神鬼享可見矣

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

此以下又承上文言樂舞之屬致鬼神示之驗而即大祭之分用以降神者極形之也圜鍾即夾鍾屬卯正東方之律迎天神以爲宮者取帝出乎震之義黃鍾以下註謂黃鍾屬子大蔟屬寅姑洗屬辰三者陽律相繼也鼓八面曰雷縣之曰鼓有柄曰鼗名雷者象聲之發也孤竹竹特生者徵數之音也雲和山名見氣

之舒也雲門象陽之出也冬至陽之始圜丘天之形也自子丑至
巳爲陽自午未至亥爲陰陽止少陰之申陰止少陽之寅圜鍾屬
卯自卯至申其數六六變者圜鍾之數也上文言變自一至六此
連言六變以及八變九變而獨不及七變者凡因律數而已贊錯
祀天地四方之禮先分樂以致之然後禮以玉而合樂祭之也○
信齋楊氏曰按周禮大司樂冬至圜丘一章與禘祭絶不相關
而註疏家稱圜丘爲禘禮記祭法篇禘祖宗三條明說宗廟之祭惟
郊一條謂郊祀以稷配天耳而註皆指爲祀天大傳篇禮不王不
禘章言王者禘其祖之所自出而諸侯只及其太祖大夫惟有大
事始祫其高祖而已於祀天乎何與而註亦指爲祀感生帝竊疑
康成號博洽而三章同歸於誤蓋讀祭法不熟而失之也夫祭法
歷敘四代禘郊祖宗之禮禘皆在郊上蓋禘郊止於稷而禘上及
乎嚳故先言之耳鄭氏不察謂禘又郊之大者於是以祭法之禘
爲冬至祀天於圜丘以嚳配之以大傳之禘爲正月祀感生帝於
南郊以稷配之夫祭法與大傳之禘一也而強析之遂分圜丘與
郊爲兩處昊天上帝與感生帝爲兩帝嚳配與稷配爲兩事隨意
穿鑿何其謬耶又以祀五帝與五神於明堂而以文王武王配之
謂之祖宗夫孝經宗祀文王於明堂以配上帝此嚴父配天之義
也抗五神於五帝之列而以文武並配理不通矣況祖宗乃二廟
不毀之名於配食明堂何與夫因讀祭法一章之誤而三章皆誤

不惟三章而已又推此說以釋他經疏家從而和之兆燔柴升禋樂舞酒齊之類皆分昊天與感生帝爲兩等馴至隋唐之際二祀並行唐杜佑作通典亦並列而爲二矣幸王肅諸儒爭於前趙伯循與近世大儒正於後而周公制作之意復見不然終晦而不明矣愚按王氏曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而祖配之以冬至氣至之始也萬物成形於帝而人成形於父故季秋享帝而父配之以季秋物成之時也朱子曰古者祭天於圜丘掃地而行事器用陶匏牲用犢其禮極簡聖人以爲未盡故季秋有大享帝之禮天即帝也郊稱天所以尊之也故以后稷配后稷遠矣配稷於郊亦以尊稷也明堂稱帝所以親之也故以文王配文王親禰祀文王於明堂亦以親文王也尊尊親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周制也林氏曰郊祀報本反始配以稷明堂大享報成配以文王天言兆朕帝言主宰稷王業所始文王王業所成從其類也故周人歲祭天者四郊於冬至明堂於季秋祈穀於孟春大雩於龍見是也歲祭五帝者五周禮所謂祀五帝亦如之是也若有故而旅告則不在此數矣愚按楊氏辨圜丘之非禘也蓋辨然非楊氏之私言也家語云凡四代之所謂郊者皆以配天其所謂禘者皆五年大祭之所及也楊氏所云先聖有明徵也家語又云古者祖有功而宗有德謂之祖宗者其廟皆不毀則并祖宗之祭名亦定矣

兆樂函鐘爲宮大蔟爲角

姑洗為徵南宮為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞
夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣
函鐘屬未西南方之律祭地示以為宮者取致養於坤之義大蔟
以下註謂大蔟寅姑洗辰南宮實三者律呂相生也數六面曰靈
名靈者著地之德也孫竹竹方生者象陰之小也空桑山名明陰
之主也咸池明陰之聚也夏至陰之始方澤地之形也函鐘屬未
自未至寅其數八八變者函鐘之數也天神在上故日降地示在
下故日出○陳氏禮曰祀天必以冬日至者以陽氣來復於上天
之始也宮用夾鐘而謂之圜鐘者取其形以象天也祭地必以夏
日至者以陰氣潛萌乎下地之始也宮用林鐘而謂之函鐘者取
其容以象地也漢元始中姦臣妄附周官大合樂之說謂天地當
合祭平帝從之禮之失自此始由漢及唐以五月親祠北郊者惟
魏文帝周武帝隋高祖唐睿宗明帝而已信齋楊氏曰大司樂咸
池以祭地示鄭註謂祭於北郊及社稷也及註兩禱天于祭天地
大宗伯黃琮禮地典瑞兩圭祀地之屬乃又謂地祇有二祭昆畜
之神於方澤祭神州之神於北郊假也夫北郊即方澤也析一事
為二信緯書而求聖經以文之甚矣其惑也又曰古者祭天地有
正祭有告祭冬至祀天於圜丘夏至祀地於方丘所謂正祭也其

祭處其時其位如此非若因事告祭者比而後之人主常以祀地爲難則諸儒惑之也按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀地之服經無明文鄭註亦未及也賈公彥始爲之疏曰祭神州亦服大裘可知夫公彥一時率爾之言未嘗深攷豈有夏至陽極之月而服大裘哉而崔靈恩孔穎達與杜佑通典亦爲是說於是不問寒暑必服大裘而北郊遂爲不可行之禮至本朝元祐中議北郊禮論者猶以大裘不可服爲言於是始有請於冬至南郊而合祭天地者若顧臨等是也有誤讀虞書即位周書伐紂告祭之禮以証正祭者若蘇軾是也因一將謬誤而欲廢祀地之大典可不惜哉或曰正祭告祭之禮不同而人主父事天母事地之心一也告祭不拘時位則正祭奚拘乎曰因天道之始而祀天因地道之始而祀地以類求類此報本之祭也當天道之始而祀地於義何是則禮豈欺我哉貴與馬氏曰按北郊之議始於元豐初至六年始罷合祭元祐七年復合祭紹聖以後復罷之政和四年始親祀地示於方澤蓋自元豐六年至宣和之末共四十二年凡十一郊惟元祐七年一次合祭及政和四年以後四次親祀方澤而已其餘六郊則祀遂廢矣夫本以合祭爲非禮分祭爲請至議不決則殷親祀而權以上公攝者且二十年蓋病其非禮而反至廢禮也諸臣所以不決者其拘牽有二體文煩縟則憚勞賞賚優遼則憚費然禮文乃百王之大典而賞賚乃五季之敝政遂使廢而不舉

可乎愚按賈疏亦謂夏至祭地亦服大裘而或爲其說者盖大裘祀天祀五帝亦如之則夏祀赤帝可裘即夏祭方澤亦可裘也然所謂祀五帝亦如之者當指其中可服裘者而言乃約詞耳夏葛屨冬皮屨雖屨亦以夏葛冬裘之道行之也况服制乎且祭之用裘猶贄也若羔裘以朝而夏以裘日覲覲聘裘以聘而夏以裘聘其難通也明矣謂夏祭亦用裘而以說經也奚但固哉之高叟耶

凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣黃鍾屬子正北方之律享人鬼以爲宮取貞元相會之意大呂以下註謂大呂丑大蔟寅應鍾亥三者律呂相合也鼓四面曰路路者明人道之所由也陰竹生於山北者龍門山名北陰凝而龍陽變亦窮則變變則通之義也九德即九功之歌九磬即九成之舞黃鍾屬子自子至申其數九九變者黃鍾之數也不言祭時者三年乃大祫四時亦皆有祫也不言降出者魄降魂升無所不在也○汝儀王氏曰大祭之舞祭天自以雲門祭地自以咸池而祭宗廟則濩武之外更以大韶且加以九德之歌者彰祖德也或問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合註家避位不用之說如何朱子曰此是降神之樂如

黃鐘爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鐘爲羽自是因樂各異其一而言之且如以大呂爲角則應南呂爲宮大蔟爲徵則應林鐘爲宮應鐘爲羽則應大蔟爲宮以七聲推之合如此計說半也又問用禮祭天地人何以無商聲曰五音無一則不成樂非無商聲但無商調耳先儒謂商調是殺聲非事鬼神所宜也三禮義宗曰樂九變者舞九終八變者舞八終六變者六終終成也疏曰一變至九變者謂在郊壇及廟庭立四表舞人從南來向第二表爲一成一成則一變從第二至第三爲再成又至第四爲三成從北向南爲第亦然

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀縣縣同令平聲下同○凡樂事統下文祭饗射師將凡用樂之事而言大祭祀郊圜丘方澤及宗廟之屬也宿縣者祭之前夕刻鐘磬於筍簴也展之言省叩聲而知其和否也出入謂廟門三夏皆樂章名詳見鐘師帥者率往舞之所也祀五帝與祫先祖及饗諸侯皆名大饗此謂饗諸侯也不入牲謂殺牲於廟門外而不奏昭夏以入也其他如宿縣及王出入賓出入帥國子舞之類饗與祭一也大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以

弓矢舞因祭而射曰大射騶虞召南詩名樂師王射以騶虞爲節是也令奏之者令瞽歌詩而鐘師鎛師之屬奏金鼓也以弓矢舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀辟見儀禮大射大司樂詔諸侯猶燕射樂師帥射夫也詔不及諸侯以下者統於尊也○疏曰凡射天子六耦內諸侯四耦外諸侯卿大夫士皆三耦第一番誘射也第二番正射第三番射兼作樂三番射皆以弓矢舞也　王大食三宥皆令奏鐘鼓宥侑同○朔食爲大食樂勸曰宥　王師大獻則令奏愷樂愷凱同○獻功於學與廟社曰大獻其樂曰凱後漢志黃帝使岐伯作短簫鐃歌以勸戰士即所云天子大愷也此上四節皆言其令奏之事○疏曰大司馬師有功則愷樂獻於社而王師大獻奏愷註謂獻捷於祖何也曰司馬以軍之功故獻於社而宗伯主宗廟故大司樂獻於祖也平仲王氏曰古者出兵受成於學其反也釋奠於學以訊馘告幹頌在泮獻馘是也古人十三舞勺成童舞象學文與武也至二十舞大夏則備矣先王之學不分文武如此　凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣傀音瑰弛上聲縣懸同○此以下皆言不令奏之意也朔而川涂川則日食望而月食川則川食四鎮崩揚之食擬青之沂內之言然則

異之震大傀異烖謂非常之變若星辰崩隕土地震裂之類大憂
外內謂國亡大縣邑及戰敗之類去者屏而不入猶藏入去篇之
去其樂猶縣也弛則解而不張矣畫曰
月以下事較大而大札以下情較切也**凡建國禁其淫聲過聲凶**
聲慢聲為失和也○平仲王氏曰禁者所以貴中和也淫則不正
過則不中凶則不嘉慢則不肅顏子問為邦孔子令放之
者此
也
大喪弛縣樂器及葬藏樂器亦如之縣許金反○縣者陳明
器之名義詳天官司裘
在樂器則謂引所謂琴瑟張而不平竽笙備而不和之類也弛縣
若藏謂弛笮師鎛師之屬○明齋王氏曰大司樂一官語多不可
曉後人用以疑周禮或又以為後人竄入此篇按漢書藝文志六
國之君魏文侯最好古孝文時得其樂工竇公因以其所習大司
樂一篇獻之竇公年百八十歲兩目青盲文帝奇之問曰何因至
此對曰臣年十三失明父母哀其不及衆技教鼓琴臣導引無
所服餌至成帝時周禮始出其大司樂一官即竇公所獻則此篇
為周禮經文非後人竄入無疑而此文自魏文侯時已習之則周
禮為周公之書亦其一證也但其律呂度數神化感通後人未嘗
肄習豈可妄測且孔子定禮樂樂書自為一經此篇在周禮正如
醫經之醫師龜經之卜人易經之筮人非其全也孰此識樂猶孰
醫師卜人筮人諸篇而遂欲通乎醫卜與易道也可乎夫聲樂之

感人最深聖王修道立教移風易俗其妙於此自樂經散亡遂爲後世大缺有神人能通其理以紹絕學者曷日以俟也

樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞帗音拂○此序樂師下大夫四人及士二十四人之職也小舞卽帗舞以下六者對雲門以下六舞而言也帗舞析綵繒爲之羽舞析翟羽爲之皇舞聚五采羽以象鳳儀旄舞特犛牛尾以象獸舞干舞執干盾人舞衣袖袂此猶大司樂之教樂舞也○陳氏樂書曰古於大祭祀有備樂必有備舞但散而用之則不備耳如春秋有事於太廟萬入舍籥則宗廟兼用干戚與羽籥而先鄭謂宗廟以羽後鄭則謂以人又如大司樂舞咸池以祭地示則社稷不特帗舞舞大夏以祭山川則山川亦不特兵舞而先鄭止謂社稷以帗後鄭又謂山川以干均之誅矣咸池之類言章不言鼖帗舞之類言鼖不言章凡備也貴與馬氏曰按正義以雲門大咸大韶大夏大濩大武爲大舞以帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞爲小舞今攷雲門以下舞之名也若帗若羽若皇若旄若干若人則舞之具也有此六者之具然後可以舞六代之舞非小舞之外別有所謂大舞也樂師所教蓋各指其所習而言大司樂所教是通指其集大成而言此樂書所謂互相備也愚按大司樂與樂師其舞自有大小之別謂雲門以下

六舞不外六小舞之具而充之可也謂小舞之外非別有所謂大舞則過矣

敎樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓爲節

光云曰謝○敎樂儀鄭氏謂敎國子采薺此於樂也肆夏采薺皆逸詩名奏以爲行趨之節所所謂儀也亦見大馭環拜謂凡環刻而拜者作以鼓止以金其節也此猶大司樂之敎樂儀樂語之意也○註曰爾雅堂上謂之行門外謂之趨王出至堂而肆夏作至路門而采薺作此謂步迎賓客也王如車出則登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳天子將出撞黄鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂是也鄭鍔曰承上文敎國子又敎以奏樂以爲王行步之儀在堂則賓尚遠故行出則賓已近故趨也王昭禹曰樂師所教教作樂者也行則綏緩欲直而遊故奏肆夏趨則疾疾欲齊而遺故奏采薺黄氏曰四肢之於安泆情也動不以禮無所不至況於王天下觀儀而動者乎先王制禮觀有撓聽有繁言有記動有佩堂上之行門外之趨爲之樂儀以防之使周旋中規折旋中矩進揖退揚而後鳴佩鏘如左中角徵右宮羽非辟之心無自入矣其在道路則步趨之節貴之大馭車行而聞肆夏由吾寢中車趨而聞采薺由吾門外王之言動遊戲無非禮者蓋樂師所教大馭所馭與有力也愚按諸儀多屬之王而鄭氏謂之敎國子者以本職無敎王之文鄭文自據上國

子而言也蓋國子將皆有從君協贊之責而于世子之屬又貳君貞國者此所以樂德樂語樂舞旣屬之大司樂以養之而樂儀節屬之樂師以飭之與

凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節凡樂掌其序事治其樂政

上文專言造士此以下備言凡禮樂之屬者亦猶大司樂凡樂事以下也凡射通謂大射燕射之屬大司樂於大射之王射令奏騶虞以爲節而已其凡射王侯大夫士之射節則樂師備掌之也騶虞以下皆詩名貍首今亡射義云騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也序謂陳奏之次第治謂事物之修飭皆承射而言也

凡國之小事用樂者令奏鐘鼓凡樂成則告備詔來瞽皋舞及徹帥學士而歌徹令相饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀

令平聲相去聲○小事謂小祭祀之屬以下文如祭之儀推之可見樂一變爲一成猶所謂告其樂正曰正歌備也皋之言號也學士卽國子也相謂相尸也大祝職來瞽令皋舞相尸禮旣祭令徹此詔大祝來瞽工使歌又承其令號舞人從舞且帥學士歌雍詩以徹而又令大祝相尸行禮也蓋二職爵相埒而以爲樂正所貴詔

如此書說顧有誤

燕射帥射夫以弓矢舞樂出入令奏鐘鼓燕射通謂王與諸侯燕大夫士燕而射也詳見眡瞭及夏官司弓矢書謂下與諸侯射為賓射而與卿大夫士射為燕射者或射大通謂諸侯以下樂出入謂王出入而樂隨之也令奏者亦令瞽歌詩而令鎛師及眡瞭奏鐘鼓也與大司樂文義互相足○王氏詳曰以其帥射者射人也帥帥以弓矢舞者大司樂樂師也大司樂大射詔諸侯舞樂師燕射帥射夫舞也燕必用射者射以觀德且為儀也易氏曰大司樂王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏此三夏皆瞽歌詩凡此樂之出入皆樂師令奏鐘鼓以節之也鄭按凡樂皆然但此自指燕射王出入為上

凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之陳謂獻也樂官謂主獻之官鎛師鎛師之屬序哭謂器將入有官代哭被亦帥之也○鄭曰言凡喪者王家大小喪皆有樂官之陳器也陳之者如既夕禮陳於祖廟之前及壙道東也小宗伯及執事視葬器則哭之彼據未葬時獻明器之材獻素獻成於殯門外也此序哭承陳樂器之下謂持樂器向壙及入壙時矣

凡樂官掌其政令聽其治訟凡樂官大胥以下也政令總言樂政但前專指射事此通指官司也

凡軍大獻教愷歌遂倡之此節在凡喪之上脫在此○大獻獻捷也倡導也

大胥掌學士之版以待致諸子此序大胥中士二人之職也學士卽諸子也版籍致徵也春入學舍采合舞秋頒學合聲舍讀作釋采菜同○學學宮也舍之言釋釋菜以禮先師也合猶會也謂既習而因會合之也頒分也習合後至秋分其所學也聲謂吹也月令孟春令樂正入學習舞仲春令習舞釋菜入學習樂季春乃擇日大合樂季秋命樂正入學習吹季冬乃命樂師大合吹此大胥登來樂正習合之而禮文有詳略也以六樂之會正舞位以序出入舞者會亦合也習舞則舞而已習樂則管而已此言六樂之會與其舞相合合而因以正其舞位也如此則出入有序聲容美備而大司樂之大合者以之矣註謂爲季春大合樂習之也此以上皆言造士之意也比樂官展樂器比音避○比校展省也此言行禮之意也凡祭祀之用樂者以鼓徵學士鼓徵猶文王世子大昕鼓徵之徵祭祀用樂則徵之惟小祭祀不興舞則不鼓徵也此造士及行禮之意也序宮中之事序次也宮謂學宮也凡學宮所教習之事大胥次序之也王氏謂王宮也國子宿衛王宮宮正教之道藝而大胥爲之序也此亦造士之意也一云宮通謂宮廟宮寢之屬凡祭祀燕饗樂作樂師掌其序事而大胥序之也

小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者巡舞列而撻其怠慢者

觵觥同○此序小胥下士八人之職也觵罰爵也不敬謂坐正期不謹者撻捷以罰也怠慢謂遊戲不嚴者此亦造士之意也

樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆

縣懸同○樂縣謂庭之樂器也縣者凡鐘磬鎛之屬其不縣者此鼓鼙之屬不縣者統於縣故稱樂縣也名宮縣者四面皆縣如宮墻也軒縣者三面而曲春秋傳謂之曲縣亦其南向如車軒以避王也判縣者又去其北惟二面如判日小德卑於君也特縣者又去其西惟獨一面示特立也辨者之也此言上以下至上之樂縣而因言聲之所辨也縣鐘磬謂笙磬笙鐘頌磬頌鐘編以爲縣也肆自春秋傳歌鐘二肆之肆編縣十二枚在一簴謂之堵二堵謂之肆堵如堵墻肆如列肆之鄭氏謂天子之卿大夫士以肆爲判特諸侯之卿大夫士以堵爲判特也此申言樂縣也○註曰縣鐘磬謂編縣之也編縣十六枚在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也天子之卿大夫東西縣鐘磬各一肆謂之判縣諸侯之卿大夫半之惟東西縣鐘磬各一堵亦謂之判縣也天子之士其東縣鐘磬各一堵謂之特縣諸侯之士其東又惟縣磬一堵而已亦謂

之特縣也陳氏樂書曰先王作樂以十有二律爲之度數十有二聲爲之剂量十有二辰之鐘磬凡以發中聲順天道而已編十二在一虡爲堵鐘磬各一堵爲肆春秋傳歌鐘二肆則四堵也鐘磬編縣各不過十二古制如此而漢成爾得石磬十六枚在一簴爲二堵杜預謂縣鐘十六爲一肆是亦附會漢得石磬十六遂就而爲之志耳服虔一縣十九鐘之說不亦謬哉愚按肆堵之數說蓋不一陳氏以典同之說推之由斯編鐘與零鐘皆以十二律爲準其理信而有徵因以攷大司樂之諸調意趣皆合不可易也陳氏又言宮縣軒縣皆有鐘磬鎛判縣有鐘磬而無鎛蓋亦用許愼之說而鎛無明文今攷諸侯燕其臣之禮縣自在據不序陳樂器大射之禮樂人宿縣則阼階之東笙磬西面其南笙鐘其南鎛皆南陳建鼓在阼階之西應鼙在其東皆南鼓此東方之縣也西階之西頌磬東面其南頌鐘其南鎛皆南陳一建鼓在其南朔鼙在其北皆東鼓此西方之縣也又一建鼓在西階之東南面此北方之縣以避射位且與臣射故闕磬鐘鎛但鼗在建鼓之間倚於堂及鼗倚於頌磬之西紘而已諸侯軒縣之有鐘磬鎛如此天子宮縣之同異則不可攷矣鄉大夫之判縣亦無文如鄉飲酒禮云磬階間縮霤南面鼓之又云笙入磬南北面立鄉射禮云縣於洗東北西面又云笙入於縣中凡此皆以大夫與其賢士行射鄉之禮故皆[illegible]用上禮傳云鄭賂晉以歌鐘二肆及其磬鎛晉侯以樂之半賜

列粹於是有金石之樂夫粹爲大夫而金石之樂賜之乃備則大夫以下之無鎛亦可見矣又攷周詩言賁鼓維鏞及應田縣鼓之屬尚書大傳言天子出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應則天子自有賁鼓鏞鐘之屬則有笙鐘頌鐘笙磬頌磬及鎛之外亦自有鐘師所掌之鐘鎛以爲十二辰之零鐘以義推之其鐘即大傳之鐘也大鐘謂之鏞爾雅及陳氏鄭氏之徒皆謂鏞大於鎛且奏九夏亦爲大聲則其即爲鏞鐘又甚明也至侯之建鼓詩以爲用殷制則下之賁鼓爲縣鼓亦明矣然則天子之宮縣雖無攷而其縣之見於詩書禮而當陳者意非陳於所闕之二面而於諸侯大射之樂縣亦大同小異與

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

大師大蔟之大音泰○此序大師下大夫二人之職也合者謂六律六同之聲與陰陽合而其間陽六律陰六同又各兩相合也大司樂奏黃鐘歌大呂奏大蔟歌應鐘之類亦然也大司樂以奏與歌互言而此皆以聲言耳金鐘也石磬也土壎也革鼓也絲琴瑟也木柷敔也匏笙竽也竹管簫也攷與播並見

大司樂此節樂之條數而明其用也○註曰合者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉辰在玄枵大蔟寅正月在娵訾應鍾亥十月在析木姑洗辰三月在大梁南呂酉八月在壽星蕤賓午五月在鶉首林鐘未六月在鶉火夷則申七月在鶉尾中呂巳四月在實沈無射戌九月在大火夾鍾卯二月在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其各相合也其相生以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫婦異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十七分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十文之者五聲相次如文織也播以八音乃可得而

觀之矣疏曰註云聲之陰陽各相合者謂六律爲陽六同爲陰兩兩相合十二律爲六合陽聲黃鍾大蔟等據左旋而言陰聲大呂應鍾等據右轉而言也又云其相生以陰陽六體爲之者據經左旋右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以同爲婦婦從夫之義故皆左旋也管子曰凡聽徵如負豕覺而駭凡聽羽如鳴鳥在樹凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴太史公曰樂者所以動盪血脈流通精神而和正心也故宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智故聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮 合解曰五聲之本生於黃鍾黃鍾之管九寸以九乘九其數八十一所謂宮也三分宮損一而下生林鍾之徵其數五十四又三分徵益一而上生大蔟之商其數七十二又三分商損一而下生南呂之羽其數四十八又三分羽益一而上生姑洗之角其數六十四此五音之正也自是三分角而不盡一數故正音止於五乃以六十三損三分之一而下生應鍾之變宮其數四十二又三分應鍾之變宮益一而上生蕤賓之變徵其數五十六則所謂七音也王樸曰昔黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲爲樂之端三分損益之以生十二律十二律旋相爲宮以生七調爲一均凡十二均八十四調而大備朱子語

錄曰文蔚問國語律者立均出度韋昭謂均爲均鐘木長七尺係之以弦不知其制如何曰均只是七均如以黃鍾爲宮便以林鍾爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵這七律只是一均其聲自相諧應古人要合聲先須吹律使衆聲合律方可用後來人想不解去逐律吹得京房始有律準乃是六倣下一箇母子調得正了後來只依此爲準國語謂之均梁武帝之通其制十三弦一弦是全律黃鍾只是散聲又自黃鍾起至應鍾有十二弦要取甚聲用柱子來逐弦分寸上柱定取聲立均之意蓋如此

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音

教胄教瞽蒙與學士也風雅頌詩之體賦比興詩之用爲之本者詩原於德爲之音者詩比於樂此即樂之篇章而推其本也○註曰六德爲本者所教詩必有知仁聖義中和之道乃可教以歌也六律爲音者以律視其人爲之音知其宜何歌也王氏曰六德中和祗庸孝友也君子之學詩豈徒誦其言而已哉要於德而已六德本於性情所以正於中六律稽節度數所以正於外以六德爲本故樂雖變猶止乎禮義以六律爲音則書所謂聲依永律和聲也夾漈鄭氏曰古之達樂三曰風曰雅曰頌仲尼編詩用以樂歌非徒用以說義齊魯韓毛與家漢立之樂官以義也又然漢初去三代未遠仲尼三百篇皆史尚能歌也東漢末

東觀石渠議論紛曹孟德不劉表得漢雅樂郎杜夔夔老久不肄習所傳者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已太和末又失其三左延年惟傳鹿鳴一篇每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作者此也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故工歌鹿鳴之三用南陔白華華黍三笙以贊之然後節奏有屬今一詩而如此用之可乎至晉鹿鳴一篇又無傳今樂府章句雖存聲樂無用從物之從以義起亦唯從之徒以事辭目樂之道或幾乎息矣

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄大饗亦如之大射帥瞽而歌射節大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而廞作匶謚令平聲下並同拊音撫朄音胤

瞽矇詞○登歌歌詩者在堂上也擊拊拊虞書擊石拊石之擊拊此擊重曰擊輕曰拊此謂堂上之玉磬所謂鳴球也蓋大師帥瞽躋升堂拊瑟以歌詩則令小師奏其擊拊之玉磬以節之也下管吹管者在堂下也管謂笙箏簫管之屬樂器道謂發鼓柷敔之屬鼓大鼓朄小鼓也蓋堂下笙師之屬師瞽矇與眡瞭吹管播樂器則大師又令小師之屬奏其大鼓小鼓以節之也射節即騶虞貍首采蘋采蘩也樂師總掌射節之政而大師則帥瞽歌之也詔吉凶若師曠驟歌北風又歌南風而知楚必無功是也廞先鄭謂陳

也誄謂興也興言王之德功而陳之以爲謚也尸在柩未蓋而作謚故稱廞謚○疏曰以歌者在堂上對匏竹在堂下故先鄭云貴人聲也以匏竹在堂下對鑮鼓在庭故後鄭云貴人氣也陳氏樂書曰古者功成作樂舜戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也以象朝廟之治故繼之祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒堂下之樂也以象萬物之治故繼之鳥獸蹌蹌記文王世子云登歌清廟下管象武仲尼燕居云升歌清廟示德也下而管象示事也祭義云升歌清廟下而象管燕禮大射禮云升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮由此觀之周升歌之詩爲清廟鹿鳴四牡皇皇者華之屬下管爲象武新宮之屬虞詩雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成而上故歌於堂上事成而下故吹於堂下也鄭諤曰令奏鼓朄者令奏大鼓與小鼓也鼓爲眾樂之號令故欲播樂器必奏鼓將奏鼓必奏朄以爲引也易氏曰奏擊拊以導瞽歌奏鼓朄以塤管樂歌與樂必有塤而後從有令而後奏此節奏之序也臨川王氏曰王行見於事史序事故太史讀誄王德成於樂瞽掌樂故太師作誦愚按大鼓所掌鎛師掌金奏之鼓及鼓人以晉鼓鼓金奏是也小鼓所掌小師教鼓鼗及擊應鼓鼓朄是也故此令奏者令小師鎛師也

凡國之瞽矇正焉正者從大師之致教也

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌 柷音祝敔音語塤與燻同○此序小師上士四人之職也教謂教瞽矇若眡瞭也鼓鼗猶瞽矇眡瞭所謂播鼗也鼗如鼓而小持其柄而搖之旁耳自擊以導樂也柷敔皆木爲柷如漆桶中有椎動之使旁擊以合樂也敔爲虎形背有二十七刻櫟之以止樂也塤即燻荒之燻土爲燒土如雁卵然上平底有六孔簫管皆竹爲大簫三十二管長二尺四寸小簫十六管長尺二寸管如篪而八孔皆吹以發聲也絃絲爲謂琴瑟也歌者依琴瑟而詠詩也依詠曰歌徒歌曰謠

大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪與廞凡小祭祀小樂事鼓朄 與去聲○應亦小鼓大射禮謂之應鼙朄猶煎而應和故名也大師令奏鼓朄而小師擊應鼓者令奏鼓朄而應鼓在其中擊應鼓而鼓朄亦在其中王昭禹謂朄必有應二職互相備也歌歌雍也與者亞大師也小事大師不令奏但自鼓朄而已○疏曰大饗諸侯徹饗亦歌雍若諸侯自相徹饗則歌振鷺也

掌六樂聲音之節與其和 和去聲○節言其限和言其應即上文擊拊應鼓之意也○王昭禹曰六樂之作其先後曲直有節而小大清濁相應而不相陵則和矣國語云聲應相保曰和又云大昭小鳴和之道也此也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌句諷誦詩世奠繫句鼓琴瑟奠故書作帝杜讀作定今按奠如字作定字解之讀作帝定皆非繫系同○注此序上中下瞽矇三百人之職也播者小師教而瞽矇播也詩註謂先王治功之詩諷誦謂開讀之不依詠也世謂世本奠之言定也本職言世奠繫謂於世本定其繫小史言奠繫世謂定其繫於世本也蓋絃歌焉瞽矇之職而王者易世著代獻作柩謚則瞽矇諷誦其詩以定繫其於詩雖不忍歌而鼗琴瑟以播美之也此又大師帥而瞽矇諷且鼓也○鄭司農曰諷誦詩謂誦詩以規君過故周語云瞍賦矇誦也世奠繫謂小史掌其敘述而瞽矇誦之以戒勸人君故楚語云教之世而為之昭明德而廢幽昏以怵懼其動也王氏曰諷誦詩則知民風之厚薄誦世奠繫則知前世之興衰小史奠繫世則定之而已非誦之也愚按二說戒人君之意善矣但註謂廞作柩謚時諷而書之與大師職帥瞽而廞殷命又世奠繫以小史職奠繫世攷之亦宜從註專指帝繫而言而司農分指帝王之繫及諸侯卿大夫之世本則亦非本義矣蓋帝繫與世本雖有異稱而世奠繫則以世奠其繫耳句義豈有他哉

掌九德六詩之歌以役大師大音泰○九德即大司樂九德之歌也六詩六德大師所教不言六德省文也

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬此序眡瞭三百人之職也眡瞭亦播鼗者替瞽矇也本職乃瞽矇師笙師所教而不言磬師所教之編鐘笙師所教之笙竽塤籥以下者義具凡樂事中也鼗播而凡樂器從之矣頌磬笙磬即磬師所教擊磬獨言之者重之也○註曰磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸功也大射禮阼階之東笙磬其南笙鐘西階之西頌磬其南頌鐘是也疏曰東爲生長之方故曰笙西爲成功之方故曰頌頌者美盛德之形容以其成功告於神明也葉氏曰鐘磬各頌笙者與歌相應曰頌磬頌鐘與笙相應曰笙磬笙鐘也愚按葉説視註疏爲簡直而今攷射鄉燕諸禮言升歌三終笙入三終皆不言應以鐘磬大射言升歌下管各三終亦未有言應者何與因以攷之諸經虞書言搏拊琴瑟以詠又言戛擊鳴球球乃堂上之玉磬而非堂下之頌磬也商頌鞉鼓管籥皆言依我磬聲小雅亦言笙磬同音此乃磬與笙相應之驗而春秋傳賂晉以歌鐘二肆及笙師職掌其笙鐘之樂其意尤明也今兼存註與葉氏之説學者宰詳考之**掌大師之縣**大音泰縣懸同○解大師之縣者大師執樂若小胥惟正其位而已掌者掌縣之也**凡樂事相瞽**相去聲○相扶贊也**大喪廞樂器大旅亦如之**廞樂器即磬師笙師凡所教之樂器也蓋教之者主之而眡瞭廞之矣大旅亦如大喪者以圖有大

故乃旅上帝有表道也

賓射皆奏其鍾鼓鼜愷獻亦如之

鼜音戚○奏者大司樂樂師令奏而奏之也皆奏者大射燕射之時王與賓射皆奏也歷考諸官射惟有大射燕射二禮而大射燕射皆王射訖賓燕之故行大射燕射射之禮其中又分王射賓射之等書不明此但見諸官多言賓射二宋而遂誤以賓射與大射燕射分列為三禮此大失也蓋凡射無不先燕但其中為祭擇士而與諸侯及羣臣燕而射者義起於祭而不起於燕故今人射若不為祭擇士則其與諸侯及羣臣燕而射者皆名燕射而已初非與諸臣射名燕射而與諸侯射則名賓射之謂也大宗伯云以賓禮親諸侯則諸侯賓也鹿鳴燕其臣云我有嘉賓羣臣亦賓也故二者皆得以賓稱其與之燕而射即皆得以燕射稱大司樂云大射詔諸侯以弓矢舞樂師則云燕射帥射夫以弓矢舞故大射燕射二者之舞弓矢為對文諸官中初無賓射詔帥舞之文也使賓射為燕射之一也豈其弓矢獨不舞乎夏官司弓矢職凡祭祀田弋之屬弓矢罔不供其於射禮云澤供射澤賓之弓矢大射燕射供弓矢如數澤以擇士所習已射於庠而後射於射宮亦大射也故大射燕射二者之供弓矢亦為對文諸官中初無賓射供弓矢之文也使賓射為射禮之一也豈其弓矢又獨不供乎不察此也大司樂云大射王出入令奏王夏樂師亦云燕射樂出入令奏鐘鼓大王出入樂作而令以鐘鼓奏王夏

二職文小異而義同也故大射燕射二者之王出入令奏又爲對
文諸官中初無賓射王出入令奏之文也使賓射爲射禮之一也
豈其時王之出入又獨不令奏乎凡此三條之義同見大射燕射
之外必無賓射之禮並列而爲三矣至諸官之所以稱賓射者其
義又自有數條有賓射兼王射而言者此亦對文起義者也夏官
大僕云王射則贊弓矢此言人射及燕射之時王射則大僕贊也
小臣云賓射則掌事如大僕之法此言人射及燕射之時賓射則
小臣贊也若以賓射與大射燕射列爲三禮也亦可并以王射列
而爲四禮乎且如而列爲四禮何王射賓射有贊弓矢者而大射
燕射獨無贊弓矢者乎有賓射兼王射而言者此非對文起義而
以備文見義者也牛人云饗食賓射共其膳羞之牛鎛師云饗食
賓射鼓其金奏之樂眡瞭云賓射皆奏其鐘鼓與笙磬云饗食賓
射帥其屬而設筍簴陳庸器凡其稱賓射者即指大射燕射之禮
下與賓射而言耳此稱賓者尊賓之詞從省文也若又以賓射與
大射燕射列爲三禮也豈大射燕射獨不供膳牲乎又豈大射燕
射獨不設筍簴陳庸器乎且賓射惟兼指大射燕射而言故眡瞭
云皆奏其鐘鼓皆者謂大射與燕射眡瞭皆奏之也若必以賓射
與大射燕射列爲三禮也即賓射爲射禮之一又何以云皆奏乎
大射燕射二禮而射以祭重故大師射人司裘諸職多言大射也
王射賓射雖樂作而射爲賓來故牛人鎛師眡瞭典庸器諸職又

多言賓射也歷考諸官之明著如此書乃未審而率稱之遂至凡經傳之射體胥淆也故謹辨而正之舊存夜鼓名從鼓功奏名詳見鎛師

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器此序典同中士二人之職而總舉之也大師掌六律六同以合陰陽之聲此文小異者陽聲屬天陰聲屬地其聲播於四方故稱天地四方且大師合其聲而已此則和辨其中聲以制器故稱辨聲以為樂器也六律六同謂十二律之管樂器謂十二律之鐘○鄭曰典同所作樂器謂鐘也其職掌十二律之鐘是十二辰之零鐘非編者也鄭氏曰樂器不獨鐘衆鐘以例其餘也愚按鄭說自通註疏皆指鐘而言者蓋以鐘與十二律相配故皆據鐘而言也陳氏樂書謂編與不編之鐘數皆與十二律相準其說亦定於此蓋準領鐘之屬雖大小不齊而其與律呂配則一也此樂書推本國語之意而以本職決之與詳見小胥

凡聲高聲䃂正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石䃂音衮陂音泌韽音闇筰音窄○高正之類謂形之失䃂緩之類謂聲之失䃂闕上大也䃂者衮然

旋於裏也正上下直也緩紓也下謂下大也肆放也陂偏侈也散離也險偏弇也斂不越也達稍大也贏有餘也微稍小也韽小而不成韻也回微圜也衍淫衍而無鴻殺也侈中約也筰迫筰而去疾也弇中寬也鬱結塞而不出也薄輕薄也甄震掉也厚重厚也石如石無聲也此推言凡聲之類以明辨聲之意也○疏曰此十二種並是鍾之病言此者欲見除此病外即是鍾之善也愚按以上文鄭氏之說推之此以下皆舉鍾以例其餘也故以凡聲二字冠於本節而以凡爲樂器冠於下節

凡爲樂器以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量凡和樂亦如之 齊劑同○度數謂長短廣狹之式齊量謂清濁高下之宜此正言制器之事也和樂亦如之者其始制此器本於和律故器既成而樂亦本是以和也○疏曰計謂度量爲廣長者廣則口徑長則上下也律歷志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假令黃鍾之管長九寸倍之爲尺八寸又得四寸半總二尺二寸半以爲鍾口之徑及上下之數自外十一辰類皆以倍長短計之也鄭鍔曰和樂之法亦出於此也爲樂器制之於未成之初和樂調之於已成之後

磬師掌教擊磬擊編鍾教縵樂燕樂之鍾磬 此序磬師中下士十二人之職也教謂教

眡瞭也鐘言編磬不言編者笙鐘頌鐘則編餘鐘鎛音不編磬師惟教編鐘係乃鐘師掌之故別言編也磬則編之笙磬頌磬并龠磬亦磬師統掌之矣故不別言編也縵猶樂記操縵之縵謂凡雜弄之絲音非拊瑟升歌比也燕猶備言燕私之燕謂凡燕飲之樂非祭饗正樂比也惟教二樂之鐘磬者明堂上升歌之擊拊與祭饗九夏之金奏乃小師鐘師掌之故又別言縵樂燕樂也○浚儀王氏曰商頌云依我磬聲八音之中石最難和舜之命夔八音無不備而擊石拊石夔特言之以此與嗟樂莫重於鐘磬而周禮鐘師鎛師歷言編鐘若鐘若鎛之名若磬則磬師不歷言其名惟眡瞭一言笙磬頌磬而許疏乃謂磬無不編何耶考儀禮大射笙磬頌磬在堂下而虞書戛擊鳴球乃堂上之樂不在堂下笙磬頌磬之列卽小師職之升歌擊拊也孟子言金聲爲始條理玉振爲終條理則不徒與笙歌相應之編磬亦明矣今儀禮之大射笙磬頌磬之外他無言磬者此特諸侯之軒縣耳非王之宮縣儀禮雖無文豈得并木絲小師之擊拊及凡祭祀之文而忘之乎磬師兼教擊鐘者鐘縣頌以重故鐘師及鎛師分掌其職磬則簡矣故一磬師兼掌之也

凡祭祀奏縵樂

謂縵樂作而命其屬擊鐘磬以奏之也其燕樂則鎛師命擊奏之矣○王氏曰祭祀奏縵樂者鎛樂從也

鍾師掌金奏此序鍾師中下士十二人之職而總舉之也金者鎛及鍾之總名鎛及鍾二者皆不編此據鎛而言也奏樂莫大於金而金又莫大於奏九夏故稱金奏也凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏齊齋同祴杜讀作陔下賊同驁音遨○業言鼓者稽音掌金奏之鼓九夏必奏以鍾鼓者以鍾鼓應其詩饒大司樂樂師所以令奏也餘見小胥鎛師各職○杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜鹿鳴之三三拜肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其下三篇也以此知肆夏詩也註曰夏大也樂之大歌有九也以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類樂崩亦從而亡是以頌不其也疏曰牲出入奏昭夏以上見大司樂族人侍奏族夏以上皆無明文或子春別有所見祴杜讀爲陔令鄉飲鄉射燕大射賓醉將出皆云奏陔恐其失禮故陔切之使不失也大射禮又云公入奏驁夏出入禮同故鄭云出也愚按九夏杜預春秋傳註爲樂曲不言詩歌故諸說辨正之如此或者疑文王鹿鳴皆言歌肆夏獨言奏宜從預註且詩傳於笙篇亦以其言笙言奏而不言歌明其無詞也今

攷下文騶虞諸詩亦言奏蓋章曲詩皆言吹不言歌則不得以言
奏言吹爲無詞亦明矣燕禮升歌笙入間歌合樂四節之後工告
樂正曰正歌備而仲尼燕居云下而管象大射禮云下管新宮說
者以新宮爲象斯干爲新宮則其皆爲詩歌又甚明也但考本經
小師樂師二職及諸經傳所載歌詩必升於堂而九夏之奏不載
升歌之文攷大射禮云賓入門奏肆夏公拜受爵奏肆夏此皆奏
在入門以後升歌鹿鳴之先者其賓出奏陔夏公入奏驁夏此則
在升歌之後出門之時者燕禮云若以樂納賓入庭而奏肆夏閒
居云入門而縣興郊特牲云賓入大門而奏肆夏此亦皆謂奏在
未升歌之先者也而疏乃皆謂堂上歌九夏而堂下應以鐘鼓也
其然乎按王禮亡而諸侯之燕射禮猶可攷然不皆升於堂惟拊
瑟歌詩乃升於堂且比瑟者其聲清故其詩易見而言歌吹笙者
其聲繁鼓鐘者其聲宏故其詩難明而言吹
言奏而說禮者或未之深考也學者詳之 凡祭祀饗食奏燕樂
食皆謂○奏亦謂以鐘鼓奏之也按饗禮體薦而不食爵盈而不
飲食禮爵設不飲以飯爲主二者正樂之外初無燕樂此稱奏燕
樂者蓋饗食燕分之爲三 凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏
禮合之爲一禮故云附與 四奏謂瞽矇歌詩以爲節而此以鐘鼓
采蘋士奏采蘩等詩皆殺樂奏之也射畢燕樂無算亦有殺樂而

以鼙鼓爲之節掌金奏亦擊鼓者鎛師掌金奏之鼓與

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂龡吹同篪音池篴音笛同○此序笙師中下士六人之職也教亦教眡瞭也諸樂器笙匏音塤土音雅革音餘皆竹音竽三十六管管各有簧宮管在中笙十三管宮管在左籥如篴而三孔篪長尺四寸八孔又一孔上出篴長三尺四寸六孔塤簫管見小師此八者皆教吹且以助小師也牘大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩孔髤畫應長六尺五寸中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸鞔以羊韋有兩紐疏畫此三者則教舂也蓋出奏祴夏三器在庭舂地作聲爲之行節也○陳氏樂書曰古者造笙以曲沃之匏汶陽之條爲之律中大蔟立春之音也笙以道達陰陽之氣故管之長短十二以應十二律又其一以象閏也然按衆樂多竹音而竽爲衆樂之總而大師所謂下管也又獨以笙名官者重笙也月令季冬大合吹而饗禮笙入獨與升歌並樹此之謂也

凡祭祀饗射共其鍾笙之樂燕樂亦如之笙師不掌鍾稱鍾笙之樂者笙與鍾器相應也大喪廞其樂器及葬奉而藏之大旅則陳之樂器謂笙竽以下也奉猶將也眡瞭廞而此主奉而藏於壙也眡

縣大喪廞器六旅亦如之若笙師大喪主奉藏其器大旅則陳之而已小師磬師笙師皆教眡瞭以樂器之屬笙師廞其樂器小師與廞而磬師不言者互相備也

鎛師掌金奏之鼓此言鎛師中下士六人之職而總舉之也鎛亦不編之鐘鎛師不自擊眡瞭擊之鎛師但主擊鼓以爲之節耳即鼓人職以晉鼓鼓金奏也○陳氏樂書曰大鐘謂之鏞亦謂之鑮小鐘謂之鎛國語細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘甚大無鎛鳴其細也蓋細必和以大故有鐘無鎛大必和以小故有鎛無鐘甚大無鎛則鎛小鐘大亦明矣左傳鄭賂歌鐘二肆及其鎛晉韶杜預皆以鎛爲小鐘鐘師所掌大鐘也鎛師所掌小鐘也康成謂鎛如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘名鏞非也愚按詩書鐘多稱鏞鏞之言大也儀禮大射鎛字從鑮鎛之言薄小則薄也滸淡言鎛大於編鐘而微小於鐘其說最明凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之此正言以晉鼓鼓金奏也地官鼓人職以靁鼓靁路諸鼓鼓神而鬼之祭者其鼓非金奏比矣軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之鼓其愷樂即鼓人職以䝿鼓鼓軍事亦非金奏也鼜即其職軍旅夜鼓鼜之鼜司馬法昏鼓四通爲大鼜

夜半三通爲晨戒旦明五鼓爲發昫是三也守謂守國也軍國戒嚴一而已此皆專官數也　大喪廞其樂器奉而藏之廞謂奉藏其所掌者鼓鼗之屬也以其廞藏推之蓋鎛若鐘磬亦眡瞭廞而鎛師主其奉藏與

韎師掌教韎樂此序韎師下士二人之職也韎東夷樂名教謂教其屬　祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之其屬猶下職以舞仕者屬焉之屬○王氏曰韎師旄人鞮鞻氏皆掌夷樂而命名不同者韎言其所服旄言其所執鞮鞻言其所履韎亦韋也作其樂舞因使服其服旄其宜也陳氏曰王者必作四夷之樂一天下也故記云納蠻夷之樂於大廟言廣魯於天下也然王者雖用其樂而求不祭非生不雜雅夾谷之會齊有司請奏萊樂孔子郤之則所謂納於大廟蓋亦陳諸門而已唐時陳蕃樂皆於四門之外其古之遺制與方氏曰中天下而立率四海之民而役之得其懽心使鼓舞以祭祀君子之所樂也周官列言韎師旄人鞮鞻之職者以此東爲四夷之長觀譽以下爲大周官首言韎師者以此周之化自北而南南於豐鎬尤遠詩言以雅以南記言胥鼓南者以此意按蕃樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁此所謂四夷之樂而首言韎師之義則方氏發之矣或乃謂西南北三方之樂不存於禁惟東方箕子之封國俗猶近正故特舉之耳佛至濟故孔子猶欲居其

閒也如其說則下文旄人夷樂言舞夷舞而鞮鞻氏言掌四夷之樂皆不得通矣且亦豈聖王儕樂於天下之意哉

旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉此序旄人下士四人之職也散樂野人之樂夷樂四夷之樂大司樂以下掌教國子之舞者不一官而四方之以舞仕者皆散以旄人一官從衆也凡祭祀賓客舞其燕樂上職之舞言祭饗之正樂此則其燕樂耳蓋亦以散樂爲重而野樂及凡夷樂次之與

籥師掌教國子舞羽龡籥此序籥師中士四人之職也羽者執以爲容籥者吹以爲聲也祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之鼓者亦鼓鼙鼓金奏之意也（）疏曰文王世子云秋冬學羽籥春夏學干戈干戈陽時學之法陽動也羽籥陰時學之法陰靜也陳氏曰籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌土鼓豳籥笙師亦掌教籥明堂位所稱土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂此之謂與名之曰籥以泰籥之法在是故也羽舞皆就籥以聲音之本在是故也愚按大司樂樂師大小胥旄人及本職籥師皆掌教舞而司干則掌舞器是以教舞與守器分職也而鞮鞻氏乃兩以文羽籥與武干戈分職何與夫樂師及地官舞人皆教舞干記世子篇籥師亦兼學戈而司干又統言掌舞器非以文武分也其名籥名干者教以文爲重

而祭以武爲重故命名如此耳而豈可以文害之哉大喪廞其樂器奉而藏之樂器謂羽籥之屬此蓋與司干職各厭所重也

籥章掌土鼓豳籥此序籥章中下士六人之職而總舉之也土鼓者燒土爲匡其兩端冒以革而鼓之也豳籥者以葦爲籥而以吹豳風豳雅豳頌也中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之中仲同〇逆亦迎也豳詩謂豳風七月之篇也仲春陽於是分故逆暑仲秋陰於是分故迎寒逆暑以晝者求諸陽也迎寒以夜者求諸陰也凡國祈年於田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物樂音洛畯音俊蜡音乍〇祈年者因秋將社方而祈年也田祖謂神農氏肇農事者記所謂先嗇田畯謂古田大贊田功者記所謂司嗇豳雅小雅之楚茨以下四篇也蜡者於臘月合聚萬物而索享之也老物謂野老及眾物歲晚勞之者記所謂息田夫豳頌周頌之載芟良耜諸篇也此稱樂田畯者不敢斥田祖也兼稱息老物明不但田夫息矣〇朱子詩傳曰周禮籥章吹豳詩以逆暑迎寒已見於豳風七月之篇而吹豳雅以祈年吹豳頌以息蜡則攷之於詩未見

其篇章所在也故鄭氏三分七月之詩以當之其道情思者爲風正禮節者爲雅樂成功者爲頌然一篇之中首尾相應乃剟取其一節而通之恐無此理故王氏不取而但謂本有是詩而亡之其說近是或又疑雅頌之中凡爲農事而作者皆可冠以豳號其說具於大田良耜諸篇讀者擇焉可也平仲王氏曰風雅頌三者詩之大分也孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所其嚴若此乃以一詩分爲三體何不倫也攷朱傳雅若大田以上頌若思文以下篇章所歌蓋指此其皆繫以豳者周之王業起於豳故周公爲之管絃以爲萬世法程與

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌 此序鞮鞻氏下士四人之職也樂謂凡所奏也聲謂吹聲歌謂歌曲即下文吹而歌之是也於樂外別言之者亦貴人聲貴人氣之意與舊謂樂即爲樂舞今按下明言吹歌而四夷之舞又自有旄人掌之其說非是

祭祀則歃而歌之燕亦如之 獨所吹歌者蓋其樂音皆具而吹聲歌曲爲重矣○陳氏曰番部之樂先王不廢而其用降於雅部此鞮鞻氏所以居大司樂之末與後世以番樂爲頭管進之雅部之前是失先王立樂之方也

典庸器掌藏樂器庸器。此序典庸器下士四人之職也。庸器謂伐國有功而獲其器若崇鼎貫鼎之屬及以其兵鑄器銘功者若造林鍾之屬也。及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器饗食賓射亦如之。虡音巨○筍虡以懸鐘磬橫曰筍植曰虡○取周丁將賓射謂大射若燕射之禮王射於賓樂射之將也陳設筍虡之屬宿將於未射以前豈待賓射之時乎疑賓射自為一禮也曰凡言賓射不與王射對者猶言王與賓燕而射即指大射燕射而言耳乃不明此而妄以賓射與大射燕射列為三禮豈大射燕射皆不陳設筍虡之屬而獨與諸侯射陳設之乎辨群眡瞭職大喪廞筍虡。掌藏樂器而設與廞惟筍虡者以凡樂器其屬各設廞之而此總其大也曲禮言明器有鐘磬而無筍虡此乃言廞筍虡者蓋夏用明器殷用祭器周兼用之故與然致鐘師笙師鎛師司干所廞之樂器及芝皆藏於壙而筍虡獨廞而不藏則亦猶無筍虡之意矣。

司干掌舞器。此序司干下士二人之職也。舞器謂凡舞之器○鄭曰文武二舞之器皆司干掌之獨名司干者周尚武故以干為名也。祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之。陳列也○

劉氏曰國子將成童樂師掌教小舞其干戈之屬飾宮輕則教司干授舞器列在樂器中而屬於大司樂文王世子學干戈羽籥皆於東序及內則十三舞勺成童舞象是也若司兵之職祭祀授舞者兵司戈盾之職亦如之則成人之舞其兵干當受於夏官矣

大喪廞樂器及葬奉而藏之（樂器即舞器謂干戚之屬也）

大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百（大音泰○此序大卜下大夫二人之職也卜問龜之名兆灼龜之象三兆名義未詳或曰玉兆璺罅如玉屬陽瓦兆璺裂如瓦屬陰原兆交錯如原田陰陽雜三者皆卜書之名也經猶常也頌謂繇也每體十繇故皆千有二百此正言卜也○鄭諤曰三兆之書作者不詳杜氏以玉兆爲顓帝瓦兆爲帝堯原兆爲周近世說者謂爲夏玉商瓦周原然無可效其得失也）掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四（別音鼈下同○易猶言變易交易稱連山者艮爲首稱歸藏者坤爲首稱周易者乾爲首三者皆筮書之名也別分也每卦各分八卦故皆六十有四也此因言筮也○疏曰夏曰連山殷曰歸藏周曰周易夏殷

二易以七八不變者爲占周易以九六變者爲占春秋傳襄九年穆姜薨於東宮筮遇艮之八是謂艮之[illegible]稱八者揲[illegible]也[illegible]義三人占則從二人之言其夏殷周卜筮異法三法並占故三人也程迥曰古之筮者兼用三易之法季友之筮遇大有之乾同復於父敬如君所恭二易辭也既之乾則變矣是連山歸藏亦以變者占也鄭諤曰連山以艮爲首艮上艮下如山之相連也歸藏以坤爲首坤上坤下如地道之厚物所歸而藏也周易以乾爲首乾上乾下如天覆無不周而變易無窮也劉氏曰歸藏以坤爲首禮運宋不足徵吾得坤乾焉是也愚按疏以三易爲夏殷周而杜氏則以連山爲伏羲歸藏爲黃帝又宋元豐中毛漸奉使契丹於民間得晉阮咸所注古三墳其書又謂伏羲作連山爲山墳神農作歸藏爲氣墳軒轅作乾坤爲形墳夫以連山爲伏羲已昧伏羲畫周易之本末况歸藏乾坤識多異同而考所謂三墳者山墳言君臣民物陰陽兵象氣墳言歸藏生動長育止殺形墳言天地日月山川雲氣其說復未可曉乎闕之可也至疏所云夏殷以不變占者程氏既辯其疏而周以變占之說亦不盡然七八爲少陽少陰九六爲老陽老陰老變而少不變周易爻象皆稱九六固取其變也然占例凡卦多不變則以變者爲占多變則以不變者爲占若皆變則占彖詞此雖周易亦占七八也則疏亦約舉之與

掌三夢之法一曰致夢二曰觭夢三

曰咸陟其經運十其別九十觭音羈運鄭讀作煇王氏作如字○夢者精神所感也致至也觭者角一俯一仰也咸感陟升也以思慮聞見致者爲致夢反覆不經者名觭夢魄濁而沉魂肅而升魄寢魂交自然感通升陟者名咸陟也運讀作煇者即眡祲所掌十煇王於天爲日夜有夢則晝觀日旁氣以占之也作如字者經運十謂占之正法別九十則一運九變也按義讀如字爲正而其術今亡矣此又因言夢也以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政作龜之八命者定作其詞以命之也征國討也象天變也與謂與人也內臣若外蕃皆是也謀謂謀事也果之言決決其期也至猶往也往其地也雨求天澤也瘳祈王躬也贊佐也以八命贊三兆之占而兼贊三易三夢者蓋以合觀吉凶而告王以修救也古者卜筮不相襲大事先筮後卜春秋傳筮襲於龜其事告相通也凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜大祭祀則眡高命龜凡小事涖卜國大遷大師則貞龜凡旅陳龜凡喪事命龜大事求正

曰大貞卜立君。謂無嫡而卜可立者。卜大封。謂當封而卜所封者。眡之言相也。度也。卜用龜之腹骨。而其近足者部高而可灼。故眡之也。作者。灼而作其兆也。命者。命以事也。涖。臨也。貞。正之。陳者。陳之。旅亦祭也。○明齋王氏曰。凡卜在禰廟門闑外闑西南北面。尊者不親事。但涖臨之而已。說事先陳龜於廟門外西塾。次正於閾外席上。次眡高而命之事。又次眡高而作其兆。此涖陳貞命作五者之敘也。立君封國。大卜眡高作龜。則其上命之者小宗伯。貞之者大宗伯。陳之者大宰。而涖之者王也。大祭祀喪事。大卜眡高命龜。則其下作之者卜師。其上貞之者小宗伯。陳之者大宗伯。而涖之者大宰也。大遷大師。大卜貞龜。則其下作之者卜人中士。命之者卜師。其上陳之者小宗伯。而涖之者大司空大司馬也。凡旅。大卜陳龜。則其下作之者卜人下士。命之者卜人中士。貞之者卜師。而其上涖之者小宗伯也。小事。大卜涖卜。則陳貞命作者卜師以下爲之而已。此又因事之大小而尊卑相次之敘也。小司寇大遷與立君一類者。主詢民而言。此大遷下立君二等者。主卜神而言。

卜師掌開龜之四兆。一曰方兆。二曰功兆。三曰義兆。四曰弓兆。此序卜師上士四人之職也。開龜以下未詳。註曰。開者。開出其占書也。經兆百二十體。分爲四部。若易之上下二篇。書金縢啓籥見書是。

也黃氏曰開龜之四兆謂灼龜之兆有四也方功義弓璺拆之象龜莢傳首足俯仰開跨發其餘法若開占書乃占人之職耳薛氏曰體於形者方也方兆卜方之向背以力造者功也功兆卜功之成虧因宜制之者義也義兆卜理之可否能弛與張者弓也弓兆卜事之張弛愚按諸說黃氏於義為協開之言分發在下文作之後致之先與

凡卜事眡高揚火以作龜致其墨 凡卜事謂大祭祀及凡喪事卜師當作龜者也揚者熾火以灼而作之也致其墨玉藻所謂史定墨也○劉氏曰兆體旁璺為兆徵而不可辨致其墨食則見而可兆矣書曰惟洛食是也

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之 相去聲○命龜者謂大卜也凡大祭祀喪事卜師作龜大卜當先命龜故卜師先辨授詔相之而乃自作之也辨龜以授者凡卜筮必先筮著龜而後命故卑以授之也上下謂前後陰陽謂止背詔相謂告以命之之詞及其儀也○鄭氏曰辨龜之上下左右陰陽註謂上仰也下俯也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也此間據爾雅文龜俯者靈仰者謝前弇果後弇獵左倪不類右倪不若而言也仰俯仰及左右倪前後弇之屬生龜可辨枯甲不可辨卜師辨甲之首尾左右耳辨生靈龜八事也愚按卜事以作龜命龜為主而卜職更以大卜卜師為正故本職舉大祭祀喪事卜師之作龜大卜之

命龜者以明之而書乃削剟大遷大師卜師命龜而卜人辨以授卜師是全與卜師之授命龜者相反而文義背乖也訓釋辨疏而引爾雅郝氏足正其失但以辨龜爲辨首尾之屬本貞龜之職而卜師又辨之者彼因已陳而正龜此則將授而辨龜各有當也不然則又亂貞龜之職矣學者并并詳之

卜人此序卜人中士八人下士十有六人之職而文今闕也按下占人職卜人占坼而玉藻云卜人定龜亦兩定春其坼也則其職亦贊占人以占者與註曰以上職推之大卜命龜則卜師作龜而先辨龜以授大卜若卜師命龜則卜人作龜亦當先辨龜以授卜師也

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之果說爲臝○此序龜人中士二人之職也屬言非一也註曰天龜玄俯者靈也地龜黃仰者繹也東龜青前弇果也西龜白左倪靁也南龜赤後弇獵也北龜黑右倪若也玄黃青白赤黑是色俯仰前弇後弇左倪右倪是體也○疏曰左倪靁者爾雅云

左倪不類不類卽靈也以在陰方故不能長前後而頭向左相辟睨然也右倪若者爾雅云右倪不若不若卽若也亦在陰方故亦不能長前後而頭向右辟睨然

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入於龜室

攻治也秋時骨堅可取至春而乾能不發傷也物體色也王者備物各分體色而藏之也

上春釁龜祭祀先卜

上春孟春也釁者塗血以神之也王氏曰大龜其灼非一恐久而朽故續以生氣也先卜謂先造卜筮者○疏曰按大宗伯天神曰祀地示曰祭人鬼曰享先卜是人鬼而曰祭又曰祀故註曰言祭言祀尊焉天地之也王氏曰耕則祭先嗇牧則祭先牧食則祭先飯況卜以前民用忘之可乎天地神明而不測卜能通之故兼言祭祀者天地之道也

若有祭事則奉龜以往旅亦如之喪亦如之

奉龜以往待卜也祭若蔟當卜牲與日喪當卜葬宅與日也○按此條祭事或誤爲祭祀與上祭祀先卜之文相連故先鄭謂祭祀當先卜牲日若有祭祀則當持龜救往以待執事者卜之也然此條祭事二字與上不相蒙而上條註疏發祭祀先卜之義甚明則先鄭牽合之詞不待辨矣

菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂歙其焌契以授卜

師遂役之燋音爵爇音汭焌音俊○此序菙氏下士二人之職也菙者灼龜之荊木即所謂燋也楚以然火灼龜俊謂之楚焞明火謂以陽燧取於日之火焌者契之鈍所也以柱於燋吹之使熾因授卜師以灼龜遂躡其役也

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶簭蓍同○此序占人下士二人之職也占龜兼言簭者以大事先簭後卜而合占以眡吉凶也八頌即以邦事作龜之八命之頌八故前言八事也言八簭八卦者自簭其所當卜者推言之也言八頌八故者自以邦事作龜之八命變言之也八簭八頌自命占而言八卦八故自斷占而言○王與之曰既簭復舉簭斷之龜既龜仍舉龜參之之簭此大事龜簭通占之理若凡簭斷簭而不卜之小事與此不同愚按本文以八簭占八頌註謂簭卜八事以八簭簭之也是三何專言簭也下文凡卜簭郝氏謂卜其所簭也是下文專言卜也而首乃以簭占龜爲統詞者占龜爲主也本節因占龜而先占簭下節既占簭而後占龜文相承也凡卜簭君占體

大夫占色史占墨卜人占坼卜簭未詳臨川王氏謂體色墨坼皆占龜而云凡卜簭者簭亦占體故也詩云爾卜爾簭體無咎言簭亦占體可見矣郝氏謂古者先簭後卜凡卜簭卜其所簭也按二說不同郝氏爲長體兆象也色兆氣也

墨光廣也坼光墨也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明占者象吉色善墨大坼明則逢吉也○王氏曰卜龜之事龜坼而後墨見墨見而後色著色著而後體備故占先坼墨次之色又次之象占備焉而後占體玉藻卜人定龜史定墨君定體蓋事之先後如此此先言君占體者尊君也凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否比中遂去聲○比次也既占則以禮神之幣繫之龜策而次列其所命而藏焉將稽中否以知占人而且以決他日之占驗也

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶更平聲比音避○此序簭人中士二人之職也九簭者簭之事猶八命者卜之事也九巫字未詳註謂皆筮字之誤也疏謂簭人不主巫故註破從筮也按九字無誤之理疑古字多省文筮亦作巫劉歆作辨字式易為簭而其卜辭仍其舊與更之言變也謂筮事之變革也咸之言感也謂筮衆之輩合也式

謂筮法度得失目謂筮中目大取易謂筮物我交易比謂筮中外親近也祠謂祭祀之祀謂諏牲與日之則合也參謂驂乘之擧兩筮御與右之可否也環如環人之環謂筮攻與闘之善敗

凡國之大事先簭而後卜

大事即大卜八命之事及凡大祭祀大封國之屬先筮後卜其事序其理備也○溪曰卜先以筮者筮輕龜重故輕者先也洪範龜從筮逆及龜筮共違於人之屬後先卜而後筮者皆貫了所陳川浚洪與懲按洪範合用筮龜以驗從違其所謂龜從筮逆之屬蓋從所重而先言龜耳恐非殷法先卜後筮之謂也亦有逆用之者如獻公卜驪姬不吉又筮之及晉納襄王得黃帝戰阪泉之兆又筮遇大有之睽之類皆非禮之正蓋亦非殷法為然矣

上春相簭

凡國事共簭

相大簭共供同○相視也視晉草可筮者擇之也

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月星辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六曰懼夢

此亭占夢中士二人之職也天地之會自升降往來而言謂一歲也陰陽之氣自休囚旺相而言謂四時也日爲太陽月爲太

陰二十八宿之星爲陽十二次之辰爲陰謂一月及一日也必以此占六夢者以夢與天地通也正夢安靜之夢噩夢驚愕之夢思夢思念之夢寤夢覺寤之夢喜夢喜悅之夢懼夢恐懼之夢〇註日日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜晉趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者也今八會其道象矣川占夢則亡鄭氏曰正夢若高宗夢帝賚良弼是也噩夢若文王疾武王夢帝與九齡是也思夢若孔子夢周公是也寤夢若狐突夢太子申生人不見而已見之是也喜夢若文帝夢黃頭郎推上天是也懼夢若光武夢乘龍上天而悸是也鄭氏曰寤夢若今人魔寐也喜夢夢中順境懼夢夢中惡境

季冬聘王夢獻吉夢於王王拜而受之乃舍萌於四方以贈惡夢遂令始難毆疫今註讀爲稱令作聲難儺同〇聘問也季冬將逝新送故欲卜新歲故問也獻者進吉兆拜者拜天休也舍讀釋言釋采古釋菜釋奠之釋多作舍菜備萌者冬故也稱贈者釋采致祭若遣贈使之去者然難以逐疫亦去惡之意也詳見方相氏及月令〇明齊王氏曰洪範王及卿士庶民一有問於龜筮則吉逆筮其違於人則用作凶是龜筮重於人

也。龜從筮逆作內吉而筮從龜逆則不貴是龜又重於筮也然卜筮有象數可知而又有所謂占夢何也此天地神明與人之精神魂魄默交於幽冥尤吉凶先見之自然者是故高宗以夢賚良弼而得傅說武王以夢協朕卜克商宣王以夢熊羆之屬占男女孔子以不夢見周公知衰替與稽疑爲一類以前民用故大卜秩爲下大夫而簭人占夢爲其屬也何氏曰人之精神通於天地此占夢所以設也今占夢之術亡久矣凡夢之吉者當敬畏而不驕其凶者當消弭而無怨豈可決諸庸術之口哉

眡祲掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想煇音運瞢音萌○此片眡祲中士二人之職也曰烝曰煇氣役之曰祲祲爲十煇之一者對文而十煇皆稱祲者微文也妖祥者吉凶之先見吉凶者妖祥之已成祲者日旁邪氣相犯若春秋傳赤黑之祲是也象者氣附日而成象芒芒有實如赤烏夾日以飛之類是也鑴者氣橫刺日如鑴也監者氣臨日旁如冠珥也闇者日食餘而晝闇也瞢者日青瞢然無光也彌者白虹彌天橫貫日也敘者雲注日有片段也隮者虹感日而升也想者日旁氣有形似可想猶未成象也○劉齊王氏曰祲者邪氣干正之名而十煇之法專指日者以其爲太陽之精

人君之象故經天者以月爲主而觀祲者以日爲要日有此十煇皆以人君德厲陰小得于因而隋見於天故十日多主災惟日叙日象曰想

掌安宅叙降正歲則行事歲終則弊其事

宅居也叙次雜吉凶也妖祥降則人不安其居安之之道在次序而省弊之也事即謂安叙也歲首雲物之占尤重故行事自此始也弊斷也計中否爲功弊也○平仲王氏曰叙降或謂妖災於鄉大夫士庶也如此則聖王用心乃出乘景下乎蓋叙其主於何非災於何地修於何時以教之深章氏所謂辨吉凶水旱降豐凶之祲象大卜所謂部教政此也弊非止計其中否亦以稽占驗之多少與其盡深并驗教之遲速耳聖王於天人之際惟兢兢爲反躬自責而已豈有他哉

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝

祇祇同筴策同○此序大祝下大夫二人上士四人之職也祝亦祈也正祭之祇以詞告而祈之故稱六祝之祠也神所祈爲福福所化爲祈歷年之謂永正命之謂貞順祝三才協也年祝九穀豐也吉祝元吉孫也化祝大化溥也瑞祝天祥降也筴祝神謀應也此首言其因事祀祭而祝也○王氏曰王

者中心陳信於鬼神而祈其誠不可見大祝以辭薦信然後可以祈福祥求永貞也劉氏曰大祝者所祝大事也若天地社稷宗廟則用其六祝以祈福祥下文六祈特為一事祈之其職自當以天地社稷宗廟為主也其非天地社稷宗廟之屬而當祭之者則外祝掌之矣

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說

同者以其不和而為災也六者皆祭名此又言其特因祭而祈也○註曰類造加誠肅求如志也禬禜告以災變者禳致之如鳴鼓然說則以詞責之也類造以下皆有牲攻說用幣而已王氏曰鬼神示之於人疑若不可同也然鬼神聰明正直依人而行先王與鬼神合其吉凶六祈凡以陳信也類者依其類而祭若類上帝之屬造者即其所而祭若造於祖之屬禬若禬國之凶荒民之札喪之屬禜若春秋祭禜之屬攻若穸氏以攻禜攻之之屬說若庶氏以攻說禬之之屬先王所祈如此亦與民同吉凶之患而已彼於禍福之際固未數數然也

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄

上文六祝之辭求神祐於已也此六辭達已意於神也位有上下倩有親疏勢有遠近皆以辭通之矣祠若伊尹祠於先王而告之是也命命神之辭者若命龜命筮是也誥告神之尊者若郥告

於皇天后帝是也會若會同之盟誓質諸神明是也禱若子疾病子路請禱鐵之戰大子禱於文王康叔是也誄若疾病誄以祈免大喪遣之日讀誄以論是也○平仲王氏曰康成註本文上下親疎遠近舍鬼神而專屬之人不知鬼神亦自有上下親疎遠近也按鄭氏上下謂天地親疎遠近謂先祖若外祀其言甚正命誥等人事雖有之然王者之策命掌於內史誓誥掌於士師非大祝職則六辭主事鬼神示爲當也

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絶祭八曰繚祭九曰共祭

辨九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉𢷎六曰凶𢷎七曰奇𢷎八曰襃𢷎九曰肅𢷎以享右祭祀衍註讀爲延炮讀爲包劉氏皆如字擩音然共註讀爲供令按亦如字𢷎古拜字空音控齊音雖襃音報右註讀作侑下同○號謂尊以美稱也神號若云皇天上帝是也鬼號若云皇祖伯某是也示號若云后土地示是也牲號若牛曰一元大武是也齍號若黍曰薌合是也幣號若幣曰量幣是也九祭之義

不一司農以周祭以上爲祭鬼神之禮振祭以下爲祭若燕祭食之禮註並以爲祭若燕之祭食也劉氏中義謂九祭掌之大祝當爲享於宗廟而祭食之禮其說與下文以享侑祭爲令但細玩經祭絕祭衍仍鄉飲酒之祭食其訓命祭與共祭亦未安蓋天子祭禮亡而不可攷矣今姑以諸說參之命祭者受尸所命物而祭如少牢禮尸執黍命嘏主人主人受黍坐祭也衍祭者兼受衆物衍多而祭如切肺兼黍尸祠受祭於豆間是也與尸交而兼祭也炮祭者物皆燔炮而祭如沃盥旋作嚌及主婦設枳蓋尸以祭也周祭者周之則徧而祭如取菹徧擩於三豆祭之也振祭者擩而振之而祭如舉牢幹魚祭黍稷之屬皆振之以祭也擩祭者不振但擩之而祭如取菹擩於豆而祭之也絕祭者封肺絕其末而祭如鄉飲酒禮取肺坐絕祭也繚祭者先取肺本以繚之乃絕而祭如鄉飲酒禮左手執本坐弗繚右絕末以祭也共祭者不分各節而總共以祭如主婦致主人主人共祭挼祭綱祭酒也首命祭者重尸命也次衍祭者貴多也次周祭至擩祭者或偏擩或皆乾而不擩或擩而振或不振也次絕祭繚祭者其絕或繚或否也後共祭者降主人主婦也稽首拜而頭至地也頓首拜而頭叩地也空首拜而頭至手也振動拜而容變動也吉拜拜而後稽顙凶拜稽顙而後拜奇拜一拜褒拜再拜肅拜但首俯下手若今時揖也享侑祭祀總承從祭拜而言享謂朝獻饋獻侑謂勸食上文六號

其次愿居本節之後先之者祝爲主也○疏曰首三者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜頓首敵者自相拜之拜空首君答臣下之拜稽首頓首二拜俱頭至地但稽首至地稽留而頓首至地即舉故注以叩地言之若以首叩物然也哀公會齊侯於蒙孟武伯相齊侯稽首公拜齊人怒武伯曰非天子寡人無所稽首公如晉孟獻子相公稽首知武子曰天子在而君辱稽首寡君懼矣孟獻子曰以寡君將君是望敢不稽首郊特牲大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也稽首之屬以此推之可見若洛誥周公拜手稽首誠王亦如之蓋敬事則然此變也王氏曰檀弓拜而後稽顙頹乎其順此吉拜也稽顙而後拜頎乎其至此凶拜也蓋常拜皆拜手唯喪禮以稽顙無容聖人恐其野故兼以拜手也齊衰而下先拜手而後稽顙不先以凶故云吉拜斬衰則先稽顙而後拜不先以吉故云凶拜後儀王氏曰古之肅拜如今之揖特斂手向身微作曲勢而已漢時婦人之拜不過如此或謂婦人不今拜伏自唐武氏始誤矣

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之來瞽令皋舞相尸禮既祭令徹隋肯反[illegible]去聲下同○禋祀祀天神也肆享享宗廟也祭示祭地示也明水以鑑取於月明火以燧取於日號即六號祝即六祝執而號祝者示主潔也爲血名殺曰隋

奏其先王出迎牲，又其先王出迎尸，三者皆令鍾鼓，侑尸亦然。逆言之者，隋祭後乃侑尸，自侑尸逆敘之也。米許以下見樂師。相者，詔其坐作延。其出入也。

大喪始崩，以肆鬯渳尸，相飯，贊斂，徹奠，言甸人讀禱，付練祥，掌國事。付作祔。○大肆以鬯渳尸，見小宗伯。此稱肆鬯者，謂大肆所用之鬯也。飯，飯含也。斂謂小大二斂，亦贊小宗伯也。奠即二斂之奠也。言，猶告也。喪事，甸人代王受災眚，大祝爲禱詞，使讀於稿山之神也。祖謂祔廟，練謂小祥，祥謂大祥。國事即三者之祭事。

國有大故天裁，彌祀社稷禱祠。大師，宜於社，造於祖，設軍社，類上帝，國將有事於四望，及軍歸獻於社，則前祝。大會同，造於廟，宜於社，過大山川，則用事焉，反行舍奠。舍讀作釋。○彌，徧也，徧祀社稷及諸所禱祀也。因將行事於四望，兼凡吉禮而言。軍歸獻於社，事自軍歸而言。前祝，謂前王祭者以祝也。釋奠，謂告奠於廟。○疏曰：王親征曰大師，軍將出，祭於社，即將社主以行，以不用命必戮於社也。祭於七廟，即將遷廟之主以行，以用命必賞於祖也。二者軍行皆載於齊車，此稱設軍社者，皆文也。鄭謂曰：以事宜而祭之，故曰宜，明非恆秋之所報也。特造至而祭之，故曰造，明非四時之常事也。以事類

而告之故曰類明非冬至之正祭也建邦國先告后土用牲幣禁督逆祀命者頒祭號於邦國都鄙祀命謂王所命侯國之祀典督之言責也亦正也祭號即六號也非所命而祀者禁責之而所命者則以祭號頒之也餘見大宗伯

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾彌弭同烖讀爲栽○此序小祝中下士二十四人之職也侯以侯福即祈福祥以下是也禳以攘禍即寧風旱以下是也祈恩爲禱報功爲祠祭祀之祝號大祝掌其大小祝掌其小或言號祝或言祝號或止言前祝便文也逆即迎也彌息也烖兵謂水火盜賊之屬辠疾謂死喪疾病之屬大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠凡事佐大祝逆齍盛逆諸人所供也贊貫之作當脫大會同三字蓋贊大祝令奠也餘並見大祝大喪贊渳設熬置銘及葬設道齎之奠分禱五祀熬謂熬穀以設棺旁或惑蚍蜉也銘者書死者之名於旌也齎之言送謂遣奠也分禱五祀者告喪之將出也牲貨亦貨人祝也大師掌釁

祈號祝有寇戎之事則保郊祀於社釁謂釁主及軍器也大司馬師釁而小祝掌之春秋傳軍行祓社釁鼓祝奉以從是也祈亦禱也大祝宜造類禱則前祝而小祝掌釁祈號祝也保郊謂保郊界及凡神位之在郊者祀於社謂祀大社王社之屬注謂郊社皆守而祀之亦交也凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉外小祭祀疏謂四方百物之屬也內小祭祀謂宮中五祀之屬或謂王至三殤之屬也按外內以外神內神言不以其地言若宮中五祀女祝職也或說近是小喪紀謂王后以下小會同謂侯遣其臣來會小軍旅謂王遣其臣出征也

喪祝掌大喪勸防之事及辟令啓及朝御匶乃奠及祖飾棺乃載遂御及葬御匶出宮乃代及壙說載除飾小喪亦如之辟闢同朝音潮說脫同○此序喪祝上中下士十四人之職也勸謂勸襄防謂防衛辟卽啓也將葬令役人除菆塗啓之也朝謂朝廟也遂御者從殯宮遷至廟而執纛以御也奠謂朝而奠於廟祖謂既朝而祖於庭也飾謂帷幭之屬也其序既載乃飾棺遂還柩東向外令先飾棺便文也代者喪祝更相御也脫除爲下棺也掌喪祭祝號喪祭謂虞也王弔則與巫前巫男巫也王弔

公卿大夫之喪喪祝與巫以桃茢居王前也

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉

勝國邑謂所勝之國邑掌其社稷祝號猶喪祭之意也○陳氏曰王立亡國之社何也蓋存先代之後思予奪之日古人皆有深意如詩之有客白馬助祭於廟皆是警戒修省之意也

凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉

掌事專謂勸防之事而始之二斂暨終之飾棺亦其職也若大小喪之斂乃小宗伯與大小祝掌之而其將葬喪祝亦不止飾棺矣

甸祝掌四時之田表貉之祝號舍奠於祖廟禰亦如之

甸下貉豣禡同舍前作釋○此序甸祝下士二人之職也甸之言田四時之田春蒐夏苗秋獮冬狩也貉師祭名也田時設表以貉謂之表貉祭奠於祖禰以告事謂之舍奠其次始出舍奠及田表貉田畢又舍奠皆甸祝掌其祝號而以表禡爲主故先表禡後舍奠也此言時田也○陳氏曰古人祭貉於立表之處無壇壝置甲冑弓矢於神座之側置牲於其後此師祭也疏曰凡天子將出必釋奠告廟而行言釋奠者非時之祭不立尸而奠奠之言停停祭饌而已七廟皆告故祖禰並言也

師甸致禽於虞中乃屬禽

及郊饁獸舍奠於祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號

禂杜讀爲禱註讀爲

侏○師役見鄭師虞巾謂表巾虞入以朋表貫處故名也屬之言
聚也會也獲者名獲取其巾類聚而舉分之也貉謂四郊之神兆
也饋獸於郊以致禽也斂禽謂以三品入於腊人也禱求也此
言師田也○劉氏曰禡牲禡馬者因斂禽以祭牲牢之神求其博
碩肥腯也又以祭馬祖之神求其孔阜也詩既伯既禱是也然按
四時之田卽大司馬四仲之所教而左傳春蒐夏苗秋獮冬狩皆
於農隙以講事者是也乃肆師山虞澤虞皆詳辨四時之大田獵
獸人則約辨時田者文有衍縮義則一也外又有師田註謂起大
衆以田未詳其義今考軍禮有沂有大師之禮有大田之禮四時
之田義起於田而先以習戰者也師田義起於師而因以獮禽者
也左傳四時講事之外繼以三年而治兵入而振旅歸而飲至其
數軍實昭文章之屬軍大禮雜祀四時之田載重而春秋所載治
兵大閱名號皆於出師之時講武獮禽凡皆所謂
師田而與四時之田同名異實者與學者詳之

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號此序詛祝下士二人之職也大事曰盟小事曰詛一云載辭而詔神以誓謂之盟涖盟而詔神以殺謂之詛盟詛見秋官司盟類造以下見大祝此掌其祝號及其載辭也○疏曰註云大曰盟小曰詛者盟是盟將來春秋諸侯之會有盟無詛詛是詛其往過不因會而爲之故大曰盟小曰詛也作盟詛之載

辭以叙國之信用以質邦國之劑信載辭謂為辭載於書坎用牲而加書於其上也質正劑約也作辭以叙王與之信用而正凡邦國之約信也○平仲王氏曰盟詛非聖王所恃也聖人之法通乎上下苟其人未孚乎不啻之信則本神明以佐其不逮此亦聖人神道設教之意也

司巫掌羣巫之政令此序司巫中士二人之職也若國大旱則帥巫而舞雩國有大烖則帥巫而造巫恒造七到反○雩禱旱祭名巫祈以於雩故造請其術也○楊氏曰按祭法而雩龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀於上帝也龍見乃建巳之月萬物始盛待雨而長聖人切於民遂將為百穀祈雨與祭對之郊其意同若周禮司巫帥巫而舞雩與春秋書雩二十有一則皆因旱而祭也祭祀則共匰主及道布及蒩館凡祭祀守瘞匰音丹蒩音租瘞音意○匰謂盛主之器布謂覆主之巾巾當殺以功布為道布屬於几筵也蒩茅類以藉食也館若今匪筲之包匭菁茅然以承藉也詳見士虞禮瘞埋也祭地示瘞玉帛牲牷故守之也凡喪事掌巫降之禮降下也後世死者既斂就巫下禓是也○疏曰人死骨肉下沈於地精氣上歸於天神靈與天地通故使巫下降也

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅衍註讀爲延聲之誤也茅一作旄〇此序男巫之職也衍之爲延猶進也號神號也旁招非一之詞猶言於彼乎於此乎旄其目也言掌望祀之儀望而延之因授以其號而以旄旁招之也〇杜子春曰授號授以所祭之名號旁招以茅以茅招四方之所望祭者也王氏曰望衍謂祀神之時使之望遊衍猶孔子之九獻也愚按經文及諸說則望延乃望祀之儀而授號旁招以旄乃所謂望延者也其義相承如此而註乃以望祀與望延平分爲二職謬望祀以牲幣望而祀之也望延但用幣致其神而已賈氏附之又以大祝禱類造禬禜爲望祀攻說爲望延此無論失經文各句相承之六祈亦當有與大祝諸祭分屬之義且據其所謂類者乃四類之禱也則四類之非四望亦明矣造則造其所而祭之也世當有造其所矣而獨謂之望而祀之者乎夫望爲四望之祭其正祭謂之望祀皆祭則又謂之禜春秋傳日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之是經以大祝推之望祀止當爲禬禜之屬而類造殊無所據也況又以望衍爲攻說而妄分之爲二哉

冬堂贈無方無筭春招弭以除疾病弭註讀作敉〇堂贈祭贈於堂也無方無筭亦不一之詞猶舍萌於四方以贈惡夢之意也敉猶安也冬者氣之反故贈逝之春者氣之發故招安之也

○註曰冬堂贈歲終以禮送不祥也其行必由堂始東則東西則西近則近遠則遠無常數也王弔則與祝前與喪祝也

女巫掌歲時祓除釁浴旱暵則舞雩祓音弗釁音虔○此序女巫之職也祓除如今三月上巳修禊之類釁浴者以香草薰浴也暵乾也○註曰使女巫舞旱祭崇陰也檀弓歲旱穆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人毋乃已疏乎此其事也明齋王氏曰古者雩於北郊禁於南郊漢制雩衣皁禁衣朱各異其物董仲舒求雨閉諸陰門開諸陽門求晴反是皆此道也若王后弔則與祝前見上凡邦之大烖則歌哭而請歌哭謂憂愁之歌謂雲漢之詩之類也

巫師此序巫師中士四人之職而今闕也按序官男巫女巫各無數亦無常數其師有爵秩有員數而序職中不載巫師者蓋男巫女巫之職即其所教師故與或曰司巫帥巫而造巫恆巫恆即巫師也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌法以逆官府之治掌則以

逆都鄙之治。凡辨法者攷焉。不信者刑之。此序大史下大夫二人之職也。六典、八法、八則掌於大宰。此謂掌其書也。逆之言迎。迎而攷之也。辨猶理也。攷猶正也。信猶從也。○王氏曰。上之制下以有法也。其背叛之。大史有疑則使辨於大史而攷之。不信者是爲非法。然則辨法者攷所以伸下情。不信者刑所以杜亂源也。鄭衆魏氏門繇世人法。大宰行之。至其書則大史執而藏之。大宰者道揆所出。大史者藏法所宗也。大史非治事之官。而得攷事實以逆邦國官府都鄙之治。漢郡國上計亦先送大史公是也。凡邦國都鄙及萬民之有約劑者句藏焉。以貳六官。句六官之所登若約劑亂句則辟法句不信者刑之。辟行斷○約約誓劑劑券。亂謂抵冒也。辟開也。○王氏曰。司約掌邦國及萬民之約劑。登於六官。有訟事則取而辟藏。若大亂則六官辟藏而大史藏焉。以貳六官則又以防六官之所登者亂而參攷之也。約劑凡以輔信。又從而亂之。或大亂之。姦僞甚矣。不信服罪刑。甚則殺。司約大史蓋權其輕重也。正歲年以序事。頒之於官府及都鄙。頒告朔於邦國。閏月詔王居門終月。序猶次也。以時之正爲令之善。使循序以作事也。朔謂每年十二月之朔也。邦國受正朔於王

嶽之祖廟至每月朔然後告廟請行故象頒之若官府與都鄙則王自告朔大史為頒之而已皆無告朔之義也閏月傳所謂歸餘於終也曆法每度九百四十分周天三百六十五度零二百三十五分逆地左旋常一日一周而又過一度日麗天而少遲一日恰逆地一周而在天為不及一度積三百六十五日零二百三十五分而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日零四百九十九分而與日會積十二會通計得日三百五十四度零三百四十八分是一歲月行之數也歲十二月月三十日三百六十日者一歲之常數也日與天會而多五日有奇為氣盈月與日會而少五日有奇為朔虛二者每歲相去凡十一日有奇故曆官以閏月歸其餘數三歲一閏五歲再閏凡十九歲七閏為一章而後氣朔分齊焉此曆所以置閏也門謂明堂之門也天子明堂之制十二月各居一室詳見月令惟閏月則王居門故閏字從王從門王藻所謂閏月則闔門左扉居其中是也終月謂終一月之事也上言典法之屬而此兼以曆時者以曆時乃政令所自出也○許曰大史日官也春秋傳云天子有日官諸侯有日御日官居卿以底日禮也中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊而正之以閏春秋傳云閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在是也敍曰正歲年者謂正以閏則四時有序也年有二十四氣一月凡二氣朔氣十五日有奇在

前中氣十五日有奇在後若朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前
月閏朔氣有入前月法無入後月法中氣有入後月法無入前月
法中氣匝乃為歲朔氣匝即為年若十二月朔氣在晦則閏十二
月其月十六日得正月立春節而朔氣匝而復始此即朔數曰年
也至後年正月一日得啓蟄中而中氣匝而復始此即中數曰歲
也其餘月並閏雖不復適當歲年之間而其以正歲年則一耳明
齋王氏曰序事若虞書東作西成南訛朔易月令春而布德秋而
明刑之類須之於官府都鄙則王國之事敘矣又須之於邦國使
諸侯以每月朔告於祖而行之所以一正朔於天下也浚儀王氏
曰唐會要閻斥濟等議經史正文無天子每月告朔之義其每月
告朔諸侯之禮也宋張齊賢議以穀梁傳稱天子閏月不告朔則
知天子他月必告又左氏議稱文公六年冬閏月不告朔則又以
知閏月人君亦當告也按禮論王珉范寗議有明堂每月告朔之
禮崔靈恩義宗有天子頒朔之服則諸侯受朔於王而於大廟告
祖王受朔於天而於明堂告帝與祖其義一也又曰宋志府以叙
農月以紀事少昊則以鳥司分顓頊帝嚳則重黎司天唐虞則羲
官掌日三代因之世有日官司曆周衰告朔之禮廢登臺之禮滅
矣是以仲尼於春秋司曆失閏則譏而書之登臺頒朔則謂之有
禮愚按告朔之禮但論月朔不論月氣如月令之四立皆在四孟
之月其二分二至皆在四仲之月而各於其月之朔稱行之者此

其正也或四立之朔氣在前月之四季而二分二至之中氣在後月之四季則即於其前後月之朔請行之者此其權也閏月之望前乃前月之中氣其望後乃後月之朔氣若論月氣則是月無政事雖不告朔可矣而是月之政事要必請行於月朔以終之故閏官大史有詔王居門終月之禮大祭祀與執事卜日戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事祭之日執書以次位常辨事者考焉不信者誅之大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王執事大卜之屬與之卜日者所謂史占墨也戒見大宰宿見肆師讀合也群執事事各不同讀禮以合之也位常猶言常位次序也誅責也將送也謂諸侯以幣見而詔王以儀也大師抱天時與大師同車大遷國抱法以前與大師之大音泰○天時謂占時之法抱猶挾也大師候律而知天大史察書而占象故同車以待也抱法謂司空營國之法○先鄭曰大史主占天故國語云吾非瞽史焉知天道春秋傳云楚有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸周大史也註曰國語所云瞽即大師也大師瞽官之長大喪執法以涖勸防遣之日讀誄凡喪事考焉小喪賜謚遣去聲○法謂治喪

之法誄者累其行爲之以制謚也凡喪事通指大小之賜而言黃氏曰小喪王子弟之喪註謂卿大夫之喪者非也卿大夫賜謚乃小史掌之小喪賜謚乃大史掌之○註曰人之道終於此故累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作柩謚瞽史知天道使供其職言王之誄謚成於天道也疏曰記云賤不誄貴幼不誄長唯天子稱天以誄之公羊傳亦云制謚於南郊瞽史既知天道又於郊制之是成於天道也於南郊制之乃於遣之日讀之葬後則稱謚矣

凡射事飾中舍筭執其禮事舍釋同○中謂閭中虎中鹿中兕中之屬盛筭之器也飾謂潔治之也舍猶置也取筭於中射中則釋之以記數也禮射凡先燕後射之禮乚集說王氏曰中形爲獸虎鹿兕之屬而象其背以盛筭明善射多筭則能勝物而制之以爲用也

小史掌邦國之志此序小史中下士二十四人之職也志猶記也邦國之志謂王朝之志以外史掌四方之志推之可見經文凡單稱邦者多指王朝兼稱國者多指天下此爲常例之王朝亦稱邦國者爲特例若以吉禮事邦國之鬼神示皆指王朝之祭禮是也舊註以小史掌邦國之志爲春秋傳所稱周志國語所稱鄭書之屬外史掌四方之志爲魯春秋晉乘楚檮杌之屬邦國與四方幾無所別此鄭賈誤所以譏其失也

奠繫世辨昭穆奠杜作定繫系同○奠繫世書家賦作世奠繫

義畧同國語工史書世是也奠繫世則知本辨昭穆則知序上文言國志此則言王系也若有事則詔王之忌諱有事謂凡禮事忌諱先鄭謂忌日與名諱也詔之者忌則舉事避其日諱則臨文與叠言避其名也此承上文本系之意也〇大葉氏曰王制大史典禮執簡記奉諱惡天子齊戒受諫小史者大史之職其詔忌諱即奉諱惡之職也人君行事當就善而避惡即吉而忌凶惡亦如地官之誦訓掌道方志以詔避忌也若忌日者孝子慈孫之心何待詔然愚按葉氏駁先鄭非是此文上言奠繫世序昭穆而因以若有事承之當是謂先王之忌日與諱周人以諱事神而忌日亦春秋傳爲懿伯之忌不入之意也王制漢儒爲之文多遷就惡字蓋忌字之譌自譌忌爲惡而讀爲好惡之惡則忌日與廟諱不得言惡與說乃滋然詔忌諱乃禮官之職若以奉諱惡爲詞而以地官誦訓之詔避忌者例之於禮官何與即王制又何以言大史典禮聯且考悉自任王心而詔本自在臣職聖人制作皆本末兼該內外交養詔之豈當於義哉惟有事當遵此禮事而言不必如舊註釋爲瀆祭方與下文祭祀一條無礙耳大祭祀讀禮法史以書序昭穆之俎簋大喪大賓客大會同大軍旅佐大史史即小史俎載牲簋盛粢謂大史讀凡國事之用禮法者禮法之時則小史以書叙其物數也

掌其小事。卿大夫之喪賜謚讀誄。大喪大師作謚，大史讀誄；小喪大史賜謚，小史讀誄；若卿大夫則賜謚讀誄，皆小史而已。

馮相氏掌十有二歲、十有二月、十有二辰、十日、二十有八星之位，辨其叙事，以會天位。冬夏致日，春秋致月，以辨四時之叙。此序馮相氏中下士六人之職也。歲謂歲星所在，每歲約行一舍。寅曰攝提格，卯曰單閼，辰曰執徐，巳曰大荒落，午曰敦牂，未曰協洽，申曰涒灘，酉曰作噩，戌曰閹茂，亥曰大淵獻，子曰困敦，丑曰赤奮若。凡行十二舍為一紀，此歲之位也。月謂斗柄所建，每月移一舍。正月曰陬，二月曰如，三月曰寎，四月曰余，五月曰皋，六月曰且，七月曰相，八月曰壯，九月曰玄，十月曰陽，十一月曰辜，十二月曰涂。凡建十二舍為一歲，此月之位也。辰謂日月所會，每月集一舍。子曰玄枵，亥曰娵訾，戌曰降婁，酉曰大梁，申曰實沈，未曰鶉首，午曰鶉火，巳曰鶉尾，辰曰壽星，卯曰大火，寅曰析木，丑曰星紀。凡集十二舍，亦為一歲，此辰之位也。十日謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，為日之位。二十八星謂東方角亢氐房心尾箕，南方井鬼柳星張翼軫，西方奎婁胃昴畢觜參，北方斗牛女虛危室壁，為宿之位。叙，即大史叙事之序。

位即日月星辰之位事各以時序而天位以會此以致事合乎天
也致之言至即典瑞以土圭致四時日月之致謂立表察景以度
其氣至也冬夏謂二至春秋謂二分也冬至表北日景長丈有三
尺夏至表北日景長尺有五寸此長短之極故冬夏言至春秋二分
日景皆表北長七尺二寸五分此長短之中故春秋言分二分二
至皆致日月而分言之者互文也景各以氣至而四時以叙此又
以天驗夫政事也○隮側日日之行以黃道黃道北至東井南至
牽牛東至角西至婁夏至日在東井而北近極則晷短而表北景
尺有五寸冬至日在牽牛而南近極則晷長而表北景丈有三尺
春分日在婁秋分日在角而中于極景則晷中而表北景各七尺
二寸五分月之行東西南北又有青白赤黑之道各二出於黃道
之旁春月循行青道而春分上弦於東井圓於角下弦於牽牛夏
南從赤道而夏至上弦於角圓於牽牛下弦於婁秋月循行白道
而秋分上弦於牽牛圓於婁下弦於東井冬北從黑道而冬至上
弦於婁圓於東井下弦於角此天文所謂日有中道月有九行而
致日長月之明法也疏曰人主政教得所則日月之景依度而四
時之序得正易緯通卦驗云冬至日置八引樹八尺之表日中視
其晷如度者歲美人和否者歲惡人偽所謂置八引者樹杙於地
之四維四中而引繩使正也樹八尺
之表者先正方面而後視日乃審也

保章氏掌天星以志日月星辰之變動以觀天下之遷辨其吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥以十有二歲之相觀天下之妖祥以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象以十有二風察天地之和命乖別之妖祥凡此五物者以詔救政訪序事

志古文識同分相乖大離此序保章氏中下士六人之職也天星謂二十八宿附麗於剔次之星也志記也日月星謂七政也辰之言次日月所会與五星所躔皆是也遷猶運也二十八宿附天體而不動而日月五星所次變動不居以運於天也辨吉凶者於七政之所運觀日月之薄蝕暈珥側匿與五星之贏縮圜角之屬若土猶地也謂星所分九州之地土如角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州之屬上封分其下封封域也謂九州內封國之界域如春秋傳參爲晉星商主大火之屬也觀妖祥者於星所一分之州與國觀客星彗孛之所犯也歲謂五星內之歲星每歲行一次十二歲而一周相猶天必相之之相天文志歲星所在國不可伐可以伐人也觀天下妖祥者於歲星之躔天觀其所在與所不在之國也五雲之物雲五色也降降於民也豐荒猶言水旱辨吉

凶水旱而降豐荒祲象者於五雲之物色辨其吉凶與水旱之
屬而決豐荒祲象之切於民事者乃降示於民而使知之也十二
風謂十二辰位之風和者不乖異也命之爲言猶令也察天地之
和而命乖別妖祥者於十二位之風察審天地之和氣而於其乖
異之害於民生者乃宣令於民而使備之也五物通上文五條而
言也詔謂上也訪謂下也何氏謂詔救則君知修省之道訪序
事則臣知警戒之意也○註以州中封域分星書亡矣堪輿雖
有郡國所入度非古數也今其存者十二次之分星紀吳越也玄
枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火
周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也十二歲之相甘氏
歲星經其遺象與觀雲氣之物司農謂青爲蟲白爲喪赤爲兵荒
黑爲水黃爲豐故春秋傳凡分至啟閉必書雲物爲備故也十二
風吹其律以知和否今亦亡矣易氏曰九州星土傳記之言災祥
多矣然武王伐殷歲在鶉火於州域亦云歲之所在我有周之分
野蓋指西周豐岐之地今乃以當洛陽之東周何也豐岐之地周
平王賜秦襄公而其分星謂之鶉首又何也亦燕在北而隗以東
之析木份在東而隗以西之降婁奎於西北而鶉首次於東南矣
越居東南而星紀次於東北其猶之分野皆有未合此堪輿所言郡
國所入度非古法也春秋正義曰以九州當十二次屬星紀雖云皆
有分星不知其分誰分之也星紀在東北吳越實在東南魯衛東

諸侯遂屬戊亥之次又三家分晉始命趙韓魏韓魏無分而趙獨
有之漢書地理志分郡國以配諸次其八地分殊有極多而觸火甚
狹此以相傳為說其源不可得聞矣愚按二職馮相言其常保章
言其變天人之故備矣而其學多不傳後世雜以讖緯術數其說
淺淺夫敬天勤民者聖學之大本大源也丹書敬勝怠者吉義勝
欲者從敬義立而德不孤此天人渊與之實而渊源六官所從出
也得是心以守之而其術
則以待其人焉庶矣哉

內史掌王之八枋之法以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置
五曰殺六曰生七曰予八曰奪枋柄同予上聲○此序內史中下大夫三人上中下士二十八人之
職也八枋見大宰蔡大宰以法詔王而此掌守之以佐大宰也○
介甫王氏曰大宰八枋之序先慶賞而後刑威慶賞則先重而
後輕於刑威則先輕而後重皆貴賞薄刑之意至於內史則慶賞
刑威雜列之者以主於守法而不預其道揆之意也葉氏曰八枋
王大權也既有道揆大臣詔之外又有法守近臣詔之內此王所
以不得輕用其權而臣子不得擅竊其柄也愚按八者皆對待爲
文爵與祿對廢與置對殺與生對予與
奪對非雜也但與大宰之意則別耳　執國法及國令之貳以攷

政事以逆會計會音怪○國法謂典法則之屬國令謂盟約及民數之屬皆政事所自出故副於大宰大司寇而及之也會計即政事之會計逆即攷也此所以詔王而行賞罰也掌敘事之法受納訪以詔王聽治敘事見大宰六敘臣進言為納君咨事為訪謂臣納所訪而內史以敘受而達之也詔王聽承受納訪而言詔王治承敘事而言○業說曰事必有法先王不恃法也故必訪於民而使內史受之損益必利於民然後可以治天下故先受納訪然後詔王聽治也

凡命諸侯及孤卿大夫則策命之凡四方之事書內史讀之策猶簡也書王言於策以命之也以書奏事謂之書事讀者讀於王也○手仲王氏曰書稱凡四方則羣臣庶民之復逆及肺石路鼓之所達者無不在其中矣內史親臣其責王聽明如此上下之情有壅蔽不達者哉王制祿則贊為之以方出之賞賜亦如之為猶作也謂王制凡公卿以下之祿地則贊為頒之之辭也方之書版書於版而出示之也賞賜謂凡士田車服之屬

內史掌書王命遂貳之王命通謂凡命令也既書而頒之又書副以待攷也

外史掌書外令此序外史上中下士二十八人之職也外令者掌頒於九州及四方之令對內史國令而言也

四方之志掌三皇五帝之書掌達書名於四方四方之志亦通冊九州四叢對小史掌邦國之志而言也三皇五帝之書謂三墳五典書名謂六書古曰名今曰字達者自內達外書同文者謂之其不能同者亦皆知之也○疏曰孝經緯云三皇無文五帝畫象世本云黃帝之史蒼頡始造文字則文字起於黃帝而其上之無文者蓋有文字後追錄之與古者文字少自曰名而已後代文字多則曰字字者滋也滋益而多故更稱曰字凡使四方知而讀之也若以書使於四方則書其令使夫發○上書即令也下書書之也首云書外令但書以敘其人而已此則遣使賷敎故書以授使也或曰亦書以爲獻也

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰凡治者受法令焉此序御史中下士二十四人之職也治令典則處之治令冢宰以典待邦國之治以則待都鄙之治以成待萬民之治而此贊和布其令故凡治者受之也法即治也○莊渠魏氏曰大治冢宰與王之命故內史贊王以治冢宰自令之故御史贊冢宰凡令先以法察當否因助冢宰行之也御史署稽保氏保氏所諫王躬得失御史所爭朝廷是非也平仲王氏曰贊書以御史專主辭隸然致之推文

則非三代以前不設諫官書能作納言非諫官事也古者瞽歌工誦士傳言庶人謗無不獻言於朝又何必專立一官乎冢宰六官兼總其權兼御史諫諍凡治者受法令焉則一切張施皆得執法以議其後此所以爲贊冢宰也

掌贊書句凡數從政者贊書贊內史之書王命也凡數謂宰夫治凡治數之凡數從政者自正長至在官之屬蓋計錄其職名之數稱之以凡以待稽考王氏謂若今御史掌府籍是也○莊渠魏氏曰掌贊書故用史百二十人鄭註謂贊書若今尚書作詔文此乃內史職非御史職也愚按贊王作詔文誠與御史贊書不合而魏氏乃謂贊書爲書治令之副本則治令初未言書也以本職及內史職攷之其爲贊內史之書王命瞭如矣

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治其出入此序巾車下大夫二人上中下士二十八人之職而總敘之也公猶官也用謂祀賓之類旗物謂大常大旗之類等其尊卑出用入藏也

王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀二曰金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封三曰象路朱樊纓七

就建大赤以朝異姓以封四曰革路龍勒條纓五就建大白以卽戎以封四衞五曰木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國輅同鍚音羊

下同樊註作鞶旂註讀爲旜瑚音湖龍註作駹條註作絛前註作翦○此言王路之等也輅之爲路有往來之義一云大也王所在以大爲名也玉路以玉飾諸末也鍚當馬面當盧金爲之詩所謂鏤鍚也樊馬大帶纓馬鞅就匝也二者皆革爲之以五采罽飾爲十有二匝也大常之類皆旌旗名司常所謂日月爲常也斿屬於縿帶雜正幅爲縿旂則屬之是也此祀天地日月社稷宗廟用之他無所賜也金路以金飾諸末也鉤馬婁頷在膺前亦金爲之路無鍚有鉤詩所謂鉤膺是也大旂謂交龍爲旂也此會賓客用之王子母弟及凡同姓之諸出封亦以賜之也象路以象飾諸末也朱謂以朱飾馬勒不言勒者闕文路無鍚若鉤飾勒而已大赤謂通帛爲旜也此視朝用之凡異姓之諸出封亦以賜之也革路鞔以革而漆之也駹勒謂以白黑雜色飾馬勒也條纓未詳註謂以絲絛卽樊若纓爲五匝不言樊省文也然則玉金象三路皆不言罽亦省文矣大白殷旗名也此征伐用之封四方之衞服亦賜之也木路不用革鞔但漆之也翦如繡翦之翦淺黑色馬無勒飾以翦色飾革爲帶又以鵠色飾革爲纓其次當三就不言未詳大麾色玄

夏旗名也此田獵用之封外蕃之國亦賜之也○山陰陸氏曰王乘玉路建太常以祭則凡祭以之矣而郊特牲王祭天乘素車建旂龍章而設日月則祭天有兩車旗也蓋乘玉路建大常者即道之車其日取以適郊乘素車建大旂者即事之車其時取以赴壇祭天者禮之至也故適郊與赴壇異儀也不仲王氏曰巾車五路與王五大麾則準此即戎正指王在軍時也而疏乃因夏官教治兵王建大常之文而以此革路建大白為王不親將之車旗何哉大白不在九旗中蓋白秋方之色主殺王者奉天道肅殺之令以問罪示非常也若田獵以戎事教然先王親田固爲祠禴嘗烝而設禮王祭親射牲示敬也則用時建祭之旗物何疑鼓人職云以路鼓鼓鬼享春用旂金鼓而王執路鼓亦此意也然此木路以田不建大常而建大麾何也大麾亦不在九旗中蓋四時之田自建大麾以兆軍容以大常爲主故不言而巾車之文大常已兆王路故不言大常而止言大麾與臨川王氏曰大常有日月象天也大旂有交龍象春大赤象夏大白象秋大麾象冬然後陸氏以玉路為祭道素車爲適郊今疏家謂備言在道與適壇之儀至壇時易皮弁而冕璪脫大裘而服衮皆自質而文而陸氏乃自文而質是相反也大白以即戎而大司馬仲秋教治兵王建大常以明用獵會以祭非在軍時也大師致兵建大常亦謂未臨蒞戰之時也諸侯之命車上公以九爲節乘金路侯伯以七爲節乘象路子男以

五爲節乘革路初不以同異姓之屬爲別今同姓以金路異姓以象路四衛以革路蕃國以木路魯亦不得鄉豈以命爲節者禮之正而其始封時同姓祭娶於異姓異姓祭優於庶姓內服亦祭優於外諸者豈所謂攝盛者耶

王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓有翣羽蓋重平聲厭獸同握鳥道說音說翣音前〇此言后路之等也重翟者兩重翟羽蔽車之兩旁也錫面刻鏤飾也總者馬勒直兩耳與兩鑣緒爲之朱其色也此從下說宗廟乘之也厭翟者不用重翟但鋪次翟羽相迫也勒面謂以玉飾勒之色爲其面飾也繢畫文也此從王見賓客乘之也容中者婦人車之木名也曲轄婦人不立乘謂之安車此不用翟羽爲蔽故從木名也彫者刻章爲之鷖謂青黑色也此朝王乘之也容者車帷在旁蓋者車蓋在上惟三車有之其下殺也翟車不重不厭但以雉羽飾車側故但從翟名也貝面謂貝飾勒之當面也組織組也有握明降於容與蓋矣此採桑乘之也輦車人挽之故無馬飾翣即扇也扇雉大羽謂之翣以障風塵也羽作小蓋以翳日也明降於翳日無容也此宮中乘之也()註曰安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人云翟茀以朝謂諸侯夫人始來乘翟茀之車以朝見於君盛之也蓋暫

用厭翟，非常朝之禮也。然則王后始來嫁乘重翟乎。

王之喪車五乘：木車，蒲蔽，犬複，尾櫜疏飾，小服皆疏。素車，棼蔽，犬複，素飾，小服皆素。藻車，藻蔽，鹿淺複，革飾。駹車，萑蔽，然複，髹飾。漆車，藩蔽，豻複，雀飾。

複音覓。櫜音高。服註作箙。棼作蕡。藻作藻。駹音忙。萑音萑。髹音休。豻音岸。○此言王之喪車之等也。雜記云：喪車無等。此有五等者，按士喪禮，主人乘惡車，白狗幦，其車樸素粗惡。王之始喪卒哭二車，畧如之，是喪車無等也。至於卒哭以後，漸趨於吉，而王侯以上，因自各有等矣。木質無文曰木車。蔽，茀也。以蒲草爲茀也。犬，即謂白狗皮也。複，覆笭也。櫜謂戈戟之服也。讀男子立乘，有憑軾，軾上有覆笭，以白狗皮爲覆笭，而以其尾爲戈戟服也。疏謂疏布也。飾謂緣也。小服謂弓劍短兵之服也。櫜與複皆以疏布爲緣，而弓劍亦以爲服也。此始遭喪所乘也。白土以堊曰素車。蘋蔽，以蘋麻爲茀也。素謂素繒也。此卒哭時所乘也。蒼土以堊曰藻車。藻，水草，色蒼，以藻草爲茀，而亦以名車也。鹿淺謂鹿之淺毛皮革，亦謂鹿革也。此既練所乘也。車側雜漆曰駹車。駹雜也。萑以細葦作席，而以爲茀也。然，獸名，果然，亦謂其皮也。髹，赤色微黑也。此大祥所乘也。黑漆爲飾曰漆車。藩者漆席爲藩而以爲茀也。豻，胡犬名。雀謂黑色，堇微赤也。此禫所乘也。○疏曰上文

木路對革路有革又有漆則木路無革而但有漆據者將皆有漆而言也此木車是因車對乘之車始有漆則木車不漆指本體而言也明齊王氏曰舊說麥蓋麻笮漆蓋其接下縣車始以素爲藏今案洲麻布與苓紵則皮精衣漆以紵麻木作輻之以爲飾耳愚按木車尾櫜小服皆紱非謂爲若道尚儉以備如也或軑王在成仁親爲賓而設此爲備若因以爲儀然者將利之乎曰非是之謂也君者天地社稷宗廟之主而民人之所天也故之爲百務倥偬叢芽所聞先王以正其終嗣王以正其始聖人謂深慮遠道同然也皆云以虎賁百人逆子釗初遺後之木車有尾櫜小服意亦如此至于哭泣車則無尾櫜又既襍漆車則亦無小服矣如或所疑則陽虞李友庶之所爲耳若聖人之心設其君老官總已以聽於冢宰其備大傳則爲之而以爲嗣王疑懼亦必矣

服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車篆注作瑑○此言孤卿至於庶人服車之等也夏謂色如夏翟也篆之爲瑑謂刻也蓋以五采畫轂約而加以刻也夏縵亦五采雜畫但不刻墨車則黑漆而不畫棧車則素質而不漆役車則又有方箱可載以供役也○疏曰此謂常所乘也若親迎則士以下有攝盛之禮士昏禮主人乘墨車從車亦如之有襚也又唐傳云民於其君得命則乘飾車駢馬惟大夫以上不駢驂也役車輦

有厭亦通名棧車以其皆無革鞔漆飾也詩有棧之車行彼周道是也王氏曰按攷工記棧車欲弇飾車欲侈棧車以下無飾墨車以上皆飾車也貴而飾賤而樸人主皆以德位降殺爲之制則德位不稱不用也上不偪下下不僭上是正名分之大也

凡良車散車不在等者其用無常此言車之不在等者精曰良粗曰散惟人所用也

凡車之出入歲終則會之凡賜闕之毀折入齎於職幣會音檜齎杜讀爲資○此總結之也會謂計其完敗多少之數也賜臣下則闕而不會矣齎謂資財也職幣主振餘財故乘官車毀折者計價而入其中也

大喪飾遣車塗駁之行之及葬執蓋從車持旌及墓嘑啓關陳車小喪共匶路與其飾遣從並去聲○將葬遣奠畢包牲體載於車謂之遣車其飾象生時以金象革飾之但粗而小也[illegible]陳行道也柩車輴蓋乾而從之亦象生時行旅然旌也嘑呼啓也關謂墓門車謂貳車也柩路謂喪柩之儲車其飾謂柩之幬幌都翣之屬

歲時更續共其弊車更平聲○更續謂易新車供祭車於車人以借用也以上下文推之此句當在入於職弊之下

大祭祀鳴鈴以應雞人雞人警旦之官車有鳴鸞倡和之象故鳴以應之也

輿路掌王及后之五路辨其名物與其用說說讀如稅下同○此序輿路中下士六人之職也五者該王路后路王之喪車各五而言也說則卽稅也稅猶舍也○疏曰巾車已掌王及后五路之職此又掌之者冬官造車訖皆授巾車飾之其王及后所乘者又入輿路別掌之也若有大祭祀則出路贊駕說大喪大賓客亦如之凡會同軍旅弔於四方以路從從去聲○出路者出自巾車贊駕說者贊僕與趣馬也謂巾畿內之卿大夫也以路從從金象革木四路偕矣○註曰王以車出乘一路而已餘路皆從者王出於事無常且以備闕也疏曰非王路切祭會不出其餘皆出也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃凡師共革車各以其萃會同亦如之萃註讀爲倅今按當如字廣韓並大僕非中同○此序車僕中下士六人之職也本職多未詳據註萃爲倅猶副也戎路王卽戎之車卽巾車革路以卽戎是也廣車橫陳之車春秋傳君戎分爲二廣之也闕車補闕之車傳師於闕四十乘是也苹車對敵自隱蔽之車孫子八陳苹車之乘是也輕車馳敵致師之車亦孫子馳車千

乘之意也車集五者之通稱供各以率者各供其一於王以優尊
也愚按註說如此然攷夏官王倅車之政自掌於戎僕非車僕所
掌也如謂其受命戎僕以掌之亦不應以副倅之倅忽變爲萃聚
之萃文郎溪亦豈以倅字之俱誤乎況有五倅必先有五正而五
官集明文據疏云車僕掌五戎之副其五戎之正巾車掌正戎之
一餘四戎之正亦巾車掌之矣焉有五戎之副明正其萃而五戎
之正乃不明正其萃而虛攝其萃掌者乎且以職攷之大喪之
廞飾遣車屬之巾車而廞萃車屬之車僕則五者之萃車非皆巾
車掌之次明矣且又謬副供於王以優至尊也註例王在軍則勝
大師本職乃通供凡師之用而已而槩稱優尊不又自亂其例乎
然則當何如以經說經萃本爲萃聚之義王之戎路掌於巾車用
說掌於典路其倅車掌於戎僕令乘掌於射人合其車之卒伍而
比其乘屬其右掌於司右其車之出入戰守之屬掌於輿司馬而
車僕則掌萃五車之類而供之蓋戎僕射人戎右輿司馬之屬皆
以慮軍政故在夏官巾車典路車僕之屬則皆以備車用故在春
官又以五戎皆供用於官非鄉遂諸官師其車人之卒伍者
比故亦不在地官而以春官之車僕掌其萃也是官王之五路之
僕掌其僕馭而車僕不掌其馭而掌其萃者車而言巾車典路也
而言典車王若后也車而言僕凡車之聚散行止皆待僕稱稱萃
者事各有數而當以類聚也若轉萃爲倅何以正僕屬之夏官而

伴僕屬之春官，又何以戎路之正與倅既屬夏官之戎僕，而車僕復掌其倅，其廣車以下，則又不見其正，而忽言其倅於春官乎？凡革義之雜亂如此，學者深體之自見。

大喪廞革車。大射共三乏。乏皮爲之，卽容也。王大射每一侯設一乏，使告獲者藉以自蔽，射人所謂三獲三容是也。名之者，又求此乏之義，亦以革車使供之也。

司常掌九旗之物名，各有屬，以待國事。日月爲常，交龍爲旂，通帛爲旜，雜帛爲物，熊虎爲旗，鳥隼爲旟，龜蛇爲旐，全羽爲旞，析羽爲旌。旞音遂。○此序司常中下士六人之職也。物卽日月交龍之類，名卽常旂之類，各有屬，卽王建大常、諸侯建旂之類。國事卽師田賓祀之類也。日月取其照臨，交龍取其變通，帛所謂大赤，取其純而赫，雜帛內幅以綠，外飾以白，取其文，熊虎取其猛，鳥隼取其摯，龜蛇取其[illegible][illegible]，羽謂五采羽，全取其渾全，析取其精析也。○按本節註義最明，而疏義全踈。註云全羽析羽皆染五采，繫於旞旌之上，所謂注旄於干首也，而疏則云注旄於干首，爾雅文也。據爾雅注旄首曰旌，則旞旌非直有羽，又有旄也。夫旞旌皆羽爲之，爾雅以旄釋旌，乃緣傳互釋之通例，而疏據其文以旞旌爲有羽又有旄，若如其說，則爾雅但云注旄首曰旌，而不及羽，將旌有旄反

緇羽乎旒又公卿干旄詩註云公卿建旃大夫建物衛之臣建旃於紛而有旄物羽則大常以下皆有旄羽明矣夏采職乘車建綏復於四郊註云綏以旄牛尾爲之綴於干上也王祀四郊乘玉路建大常以復死去旃存綏而用之是旌首皆有旄之驗也夫夏采職之大喪乘車建綏以復亦未見必爲玉路建大常之綏且凡禮等下不干上上得兼下既以復死而用空綏又未見其非旞旌旗之綏也據干旄詩一章言旄二章言旟三章言旌並未嘗言旃物而九旗之旃物旞旌四者各爲一制更不應混旃物爲旌旄也書云秉白旄小雅亦云設此旐建彼旄則其自爲一物又甚明而混之何耶註云九旗之帛皆用絳而疏又謂全羽析羽有羽而無帛是旞旌無帛也考九旗自常以外字皆從㫃物字亦本作㫃說文云㫃者旌旗之游㫃蹇之貌其皆有帛可見爾雅釋丘云前高後下曰旄丘尤以帛形得名士喪禮云緇旌各以其物書名於末旌雖分大小而制畧同其非無帛更明也而疏亂之又何耶或曰詩傳云干旟上設旌旄其下繫旂旐亦合三爲一何也曰朱傳仍古註未改如此類者甚多愚於旗人職論之悉矣局編明列爲九物信漢唐之儒何如信先聖又何必爲朱傳疑哉

及國之大閱贊司馬頒旗物王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載

旞旟車載旌皆書其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號大胥恭旟遊通鄭氏如字書俗譌作書杜氏從司馬職定爲書○大閱謂大司馬冬教大閱也師都謂三等采地都即都家之都師即三公之師也州里謂六鄉六遂縣鄙謂凡公邑皆約詞也道車謂朝之象路遊車謂田之木路不建朝之大赤者王出以路從與朝禮自別不建用之大麾者大閱王自建大常與凡田禮亦殊也書其象即司馬職各書其事與其號之書象之言表諸旗必題別其所表如設識然也官府即謂孤鄉大夫士事如天官之屬某職地官之屬某某職也州里謂州里若縣鄙名如六鄉之下某名六遂之下某名各公邑之下某名也家即謂師都載如某采之下某號某都之下某號也○王氏詳說曰凡無所將者則無所畫者尚雜帛是也大閱之時孤鄉大夫士與六鄉六遂三等采鄉之大夫載旃師都將三等采邑之兵州里縣鄙將六鄉六遂凡公邑之兵此師都所以有熊虎之旗州里所以有鳥隼之旟縣鄙所以有龜蛇之旐孤鄉大夫士則從王耳所以載旜物也恐按本職與大司馬職相表裏師都合從王氏指都家而註疏謬釋爲六鄉六遂之大夫書訛爲畫合從杜氏定當爲書而註疏復謬釋爲畫雲氣之畫殊不知大司馬仲夏茇舍辨號名之用仲秋治兵辨旗物之用仲冬大閱則合而行之以汝按之皆可見也本職所言

孤卿大夫士[illegible][illegible]所官府之詞故下文云官府各象其事而司馬教茇舍亦云百官各象其事矣所言師都爲約稱都家之詞故下文云家各象其號而教茇舍亦云家以號名矣所言州里縣鄙爲約槩六鄉六遂及凡公邑之詞故下文云州里各象其名而教茇舍亦云縣鄙各以其名鄉以州名野以邑名矣由是以觀師都之非鄉遂固明也至皆畫其象以下在司馬教治兵則云各書其事與其號事卽本職之事也號卽本職之名與號也欲表著其事名號故書之書字二職相符其書字乃書字之誤文又無疑也然則本職所言大閱之旗物與大司馬所言治兵之旗物異用者何邪曰非其旗物有異也考大司馬三時之田司常不贊須旗而仲冬大閱則贊之又仲夏教茇舍之號名本爲小旗綴之於身而大閱所書象以象其事與名號者乃書於上文各旗物之上以爲表著是則異耳若其鼓鐲旌旗以一耳目者亦豈與大司馬之治兵有異哉夫本職所稱孤卿大夫士者皆爵也其朝稱官府家稱師都而鄉遂公邑之屬稱州里縣鄙者乃其位與地然司馬家所稱軍吏及百官者皆因事得名而無定名但任用之則載所畫之旗旟旐而無事則載無畫之旗物非有異也司馬治兵無旌旗者以從路省其文本職載旌獨無所書者又不敢斥王之義也然則二職乃若合符節耳復何疑哉餘詳大司馬

凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之置旌門

大喪共銘旌建廞車之旌及葬亦如之凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之凡射共獲旌銘平聲○各建其旗者謂王乘玉路建大常而助祭者皆建其名物也旌門見掌舍銘旌按士喪禮為銘各以其物則王亦當以大常也廞旌建於遣車及葬建於墓壙弊仆也旌以致民既至則仆之獲旌服不氏以旌居乏而待獲是也歲時共更旌更平聲○更謂更新也猶巾車稱歲時更續也

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福於國此序都宗人上中士六人之職也已祭歸胙謂之致福註因都家或有山川之屬及因國無主之祀王子則又戒立其祖王之廟凡其祭祀王皆賜禽焉都宗人掌警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕也○疏曰王制天子諸侯祭因國之在其地而無主後者史記伏羲以前九皇六十四民並是上古無名號之君絕世無後者王之都家與邦國等宜祭之也正都禮與其服正其禮統凡禮而言也服猶下職衣服宮室車旗之屬蓋約詞若有寇戎之事則保羣神之壝國有大故則令禱祠既祭反命於國保猶小祝之保祭者承上禱祠言之而上文祭祀亦在其中對文則祭祀與禱祠異名散文通名祭

也。凡祭祀賜禽及此令禱祠皆當反命。觀下職祭亦如之可見。

家宗人掌家祭祀之禮。凡祭祀致福。此序家宗人上中士六人之職也。國有大故，則令禱祠反命。祭亦如之。疏曰：禱祀反命，與都宗人一也。祭亦反命，都宗人應無異文不具也。都宗人保神壝，則家宗人亦可知，皆文不具也。掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令。都宗人言禮與服而已，此備言之者，王氏謂群累皆互見也。○何氏日：禮之大經莫重於祭。先王都家宗人之官，所以杜僭亂、別嫌疑也。當是時，命之祭然後祭，又必反命，豈有僭濫之失哉。至其後世，季氏以大夫旅泰山，秦襄以諸侯作西畤，王制紊矣。平仲王氏日：先王制禮，非徒遏僭而已，如祭祀一端，廢則瀆褻，過則犯分。先王衛祀於都家，特設宗人掌之，於是幽明上下皆底於禮。

凡以神仕者，掌三辰之法，以猶鬼神示之居，辨其名物。此節序凡以神仕者以其藝為等之職也。三辰，日月星也。猶，圖也。居，猶位也。名，名號。物，物色也。○訂曰：天者羣神之精，日月星辰其著位也。以此圖天神人鬼地示之位，謂布祭眾寡與其居，何也？閩爾云：古者民之精爽不携二者，而又能齊肅中正，其知聖能上下比義，光遠宣朗，其明

能光照之其聰能聽徹之如是則神明降之是以使制神之處位
次主而爲之牲器時服故聖人用之今之巫覡既闇其義正神不
降妖於淫覡苟貪貨食遂誣人神令此道滅絕矣王氏曰君必精
以三辰之法者三辰者陰陽之精推鬼神示雖幽無形然皆麗於
陰陽故推之則其居所圖也昔摘將於案內史遂云以其物字焉
其位之日亦其物也是亦以三辰之法推之而以辨其所命之名
所色之物此所以
知鬼神之情狀也

以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物彪

以禬國之凶荒民之札喪

彪音妹喪去聲○彪謂自旅之鬼彪謂
依物之神天神人鬼爲陽故陽氣升而
祭之地示物彪爲陰故陰氣升而祭之言日至者與詞詣謂於祭
之明日祭之祀禳除也○歲曰祭以冬夏日至者大司樂云冬日
至於地上之圖斥湊其樂則天神皆降夏日至於澤中之方澤奏
其樂則地示皆出是也但其時天神地示皆降皆出仍於祭之明
日冥祭此等小神示之履以正祭天地不可兼祭也恐按人鬼之
祭當該國屬公厲凡無主享之鬼非專祠一本九其之鬼也而註
乃謂祭天神地示物彪於郊壇而祭人鬼於祖廟豈其然乎且聖
人數民亦必祭其所可祭也乃反釋物彪爲魑魅之屬揆非矣